

हिन्दी सन्त-काव्य में अप्रस्तुत-योजना

इलाहाबाद विश्वविद्यालय की

डी० फ़िल्० उपाधि के लिए प्रस्तुत

शोध-प्रबन्ध

•

निर्देशक

डॉ० पारसनाथ तिवारी

•

प्रस्तुतकर्ता

दीपिका बनर्जी

•

हिन्दी विभाग

इलाहाबाद विश्वविद्यालय

इलाहाबाद

१९७५

प्राक्कथन

इधर कुछ वर्षों से सन्तकाव्य के विविध पक्षों पर शोधकार्य हुआ है, किन्तु काव्य की दृष्टि से सन्त कवियों का योगदान उपेक्षित रहने के कारण काव्यशास्त्रीय दृष्टि से इसका अध्ययन बहुत कम हुआ है और अप्रस्तुतयोक्ता की दृष्टि से तो अभी तक सन्तकाव्य पर कोई शोधकार्य हुआ ही नहीं था। कुछ समय पूर्व डा० विद्याधर ने जायसी साहित्य की अप्रस्तुतयोक्ता पर शोधकार्य प्रस्तुत किया जिसे देखकर मुझे भी 'सन्तकाव्य में अप्रस्तुतयोक्ता' विषय पर शोधकार्य करने की प्रेरणा मिली। प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध उसी प्रेरणा के परिणामस्वरूप है।

अप्रस्तुतयोक्ता विषय पर संस्कृत और हिन्दी साहित्य में कुछ कार्य हुए हैं। वाङ्मयिक हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में इस विषय पर जो कार्य हुए हैं, वे चित्रविमान और अलंकारविमान के नाम से किए गए हैं। अप्रस्तुतयोक्ता पर जो कार्य हुए हैं, वे इस प्रकार हैं :—

डा० एम०डी० पराशर	: चिमिडीच इन मनुस्मृति
वे नौद	: रिमार्क्स वान चिमिडीच इन संस्कृत छिटोच
के० के०प्पन बिल्लर	: चिमिडीच वाक काठिदास
शक्तिप्रवण गुप्त	: उपमा काठिदासस्य
मीमती ठीठा बोका	: रामचरितमानस में उपमान
पं० रायमणि मिश्र	: काव्य में अप्रस्तुतयोक्ता
डा० काशीरामारायण मिश्री	: वाङ्मयिक हिन्दी कविता में अलंकारविमान
डा० रामकृष्ण सिंह प्रवर	: वाङ्मयिक हिन्दी कविता में चित्रविमान
डा० रामकुमारी मिश्र	: मध्यकाल के हिन्दी कृतों काव्य में अप्रस्तुतयोक्ता

पुराणों के अप्रस्तुतों पर शोधकार्य हो रहा है।

कुछ विद्वानों ने तो सन्तकवियों को कवि मानने में आपत्ति उठायी है। इन लोगों ने विरुद्ध काव्यशास्त्रीय ब्राह्मण पर रसकर सन्तों को कटु बालोचना की है, क्योंकि इन कवियों की रचनाओं में उन्हें काव्यतत्त्वों के दर्शन नहीं होते। परन्तु धारणाएं सर्वथा भ्रान्त सिद्ध होती हैं। सन्त भी कवि हैं और उनकी रचनाओं में काव्यतत्त्व के दर्शन अवश्य होते हैं। ये सन्त जनता के कवि थे, अपनी वाणियों के माध्यम से इन सन्तों ने अपने भावों एवं विचारों को जनसामान्य तक संचित हो पहुंचा दिया है। ऐसा करते समय उनकी रचनाओं में काव्यतत्त्व स्वयं ही अत्यन्त स्वाभाविक रूप में आ गए हैं। परिनिष्ठित भाषा का वाक्य ब्रह्म लेकर रस और अलंकारों को आयासपूर्वक ठाकर कमत्कारपूर्ण काव्यरत्ना इन सन्तों ने नहीं की, किन्तु उनकी वाणियों में सौन्दर्यदृष्टि का अभाव नहीं है। सन्तों ने एक ओर तो निर्भीकतापूर्वक सत्य का निष्पन्न किया है और दूसरी ओर प्रेम-भक्ति जैसे मार्मिक प्रसंगों की अवतारणा की है, जिनमें कोमल अहं भावनाओं और कल्पनाओं के दर्शन होते हैं। सन्तकवि सत्य एवं सौन्दर्य को एक साथ लेकर चले हैं। वस्तुतः इन कवियों ने धर्म, दर्शन, नीति, समाज तथा साहित्य को नवीन दृष्टि प्रदान की है। सन्तकाव्य के रचयिताओं ने जनभाषाओं के महत्त्व की वृद्धि की, इन्हीं भाषाओं के माध्यम से देश को अक्षिप्त जनता तक जादृष्ट जीवन का संदेश पहुंचाया। सरलता, स्पष्टता, निर्भीकता, सहृदयता के कारण ये सन्त जनसाधारण के कवि बनकर सदैव लोकप्रिय रहे।

प्रस्तुत प्रबन्ध में सन्तकवियों की रचनाओं का अग्रस्तुतयोजना की दृष्टि से अध्ययन किया गया है। इसमें यह देखने का प्रयास किया गया है कि सन्तकवियों की वाणियों में काव्य किस परिमाण में है और वो अलंकार अपने स्वाभाविक रूप में स्वयं ही आ गए हैं, उनमें अग्रस्तुतयोजना किस प्रकार का है। परम्पराप्रचलित तथा वैदिक जीवन से सम्बद्ध मौलिक दोनों ही प्रकार के अग्रस्तुतयोजना का प्रयोग सन्तकवियों ने किया है, और सब बातें तो यह है कि इन अग्रस्तुतयोजना ने सन्तकाव्य की अधिक सरल, वाक्यिक एवं प्रभावशाली बना दिया है।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में सात अध्याय हैं। प्रथम अध्याय में काव्य के विभिन्न तत्त्वों की व्याख्या की गई है। इसमें काव्यरस, काव्यरस, सौन्दर्य, प्रतिभा, अनुपम, अनिष्ट, भाव, कल्पना आदि विषयों पर अत्यन्त संक्षेप में

विचार किया गया है । द्वितीय अध्याय में अप्रस्तुतयोजना का तात्पर्य, उपमान, उपमेय तथा अप्रस्तुतयोजना का काव्य, भाषा, अलंकार, भाव, कल्पना, विम्व, प्रतीक आदि से सम्बन्ध इत्यादि विषयों का वर्णन को गई है । इनके पश्चात् तृतीय अध्याय में सन्तकाव्य तथा सन्तकाव्य-परम्परा पर संक्षेप में प्रकाश डालते हुए कुछ प्रतिनिधि सन्त कवियों को जोखी तथा उनको रचनाओं का परिचय दिया गया है ।

चतुर्थ अध्याय में सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों या अप्रस्तुतों का वर्गीकरण किया गया है । अप्रस्तुतों को आधार बनाकर वस्तुपरक दृष्टि से यह वर्गीकरण किया गया है । यह वर्गीकरण बार-बारों पर किया गया है, जो इस प्रकार हैं— प्रकृति वर्ग, मानव वर्ग, पशु-पक्षी एवं जीव वर्ग तथा कार्पणिक वर्ग । प्रकृति वर्ग को नौ कोटियों में विभक्त किया गया है, मानव वर्ग बारह कोटियों में विभक्त है और पशु-पक्षी जीव वर्ग को तीन कोटियाँ हैं । इन कोटियों को कुछ उपकोटियाँ भी निर्धारित की गई हैं । सन्तकवियों में से 'प्रकृति काव्य' और 'मानव काव्य' से अपेक्षाकृत अधिक अप्रस्तुतों का चयन किया है ।

पंचम अध्याय में सन्तकवियों के सन्तकाव्य में प्रयुक्त अप्रस्तुतों का भाषावैज्ञानिक दृष्टि से अध्ययन किया है । इस अध्याय में ४ सन्तकवियों का भाषा का अप्रस्तुतयोजना से सम्बन्ध, कवियों का शब्दप्रयोग, शब्दों का परिवर्तित रूप, शब्दावली के विभिन्न रूप, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उच्च और अर्थ का सम्बन्ध, अप्रस्तुतों की अनेक योजना, विभिन्न शब्दशक्तियाँ, कौशिक, प्रतीक, लौकिक, भुक्ति, सन्त कवियों के भाषाप्रयोग की विशेषताओं आदि की कर्त की गई है । इसके पश्चात् षष्ठ अध्याय में अप्रस्तुतों का काव्यशास्त्रीय परीक्षण किया गया है । इसके अन्तर्गत अलंकार, रस, ध्वनि, प्रतीक, सादृश्य, कविप्रसिद्धियाँ, अप्रस्तुतयोजना का उपमा से सम्बन्ध, सन्तकवियों द्वारा प्रयुक्त विभिन्न अलंकारों के उदाहरण, इन अलंकारों की विशेषताओं आदि का अध्ययन किया गया है ।

सप्तम अध्याय में सन्तकाव्य के अप्रस्तुतों का सांस्कृतिक दृष्टि से विश्लेषण किया गया है । संस्कृति, सभ्यता, कला, साहित्य आदि विषयों का

संक्षेप में अध्ययन करते हुए सन्तकाव्य के अप्रस्तुतों का सांस्कृतिक दृष्टि से महत्त्व निर्धारित किया गया है, अन्त में चारों वर्गों के आधार पर कुछ महत्त्वपूर्ण अप्रस्तुतों के उदाहरण दिए गए हैं ।

उपसंहार में अप्रस्तुतयोजना की दृष्टि से सन्तकाव्य का मूल्यांकन किया गया है । उत्पश्चाद विषय के स्पष्टीकरण का दृष्टि से दो परिशिष्ट दिए गए हैं । परिशिष्ट--१ में अप्रस्तुतों को विस्तृत वर्गीकृत सुबो अकारादि क्रम से दो गई है । परिशिष्ट--२ में सन्तकाव्य में बार बार हुए अलंकारों को सुबो दो गई है । अन्त में सहायक पुस्तकों की सुबो है ।

सन्तकवियों की अप्रस्तुतयोजना का अध्ययन करने के पश्चात् हम कवियों के व्यक्तित्व का परिचय अधिक पूर्णरूप में प्राप्त हो जाता है । इससे सन्तों की रुचि, भावधारा, मानवजीवन का अनुभव, सौन्दर्य-बोध, भावा-भिष्यक्ति आदि का ज्ञान प्राप्त हो जाता है । प्रस्तुत प्रबन्ध में निष्पक्षरूप से सन्तों की काव्यप्रतिभा को समझने का प्रयास किया गया है । उनकी मादुक्तता, सरलता, निर्भीकता, स्पष्टवादिता आदि गुणों के कारण सन्तकाव्य में कुछ ऐसी विशेषताएँ आ गई हैं, जो उसे दूसरों से पृथक् कर देती हैं । उन कवियों ने अपने समग्र चिन्तन और अनुभव को सामान्य जन के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए विश्व भाषा का वाक्य लिया था, वह अत्यन्त सहज से स्वयं ही अलंकृत हो गई, इसके लिए उन्हें किसी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ा । सन्तकवि बाह्य प्रकृति से और मनोबल से भी नहीं बांति परिलक्षित थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों ही चीजों से अपने अप्रस्तुतों का कल किया है । कुछ स्थलों पर परम्परागत प्रतीकों को भी अपनाया गया है । साहित्यशास्त्र का ज्ञान तो सन्तकवियों को न था, इसलिए भिन्नों में बँकर उन लोगों ने काव्यदृष्टि नहीं की, किन्तु निर्भीकतापूर्वक सरल भाषा का वाक्य लेकर उन्मुक्त हृदय से जिन कवियों की सर्वा सन्तकवियों ने की उनका हिन्दी साहित्य में कुछ कम महत्त्व नहीं है ।

अन्त में मैं उन सभी के प्रति अपना वाग्यार प्रकट करती हूँ, जो मेरे अध्ययन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से सहायक हुए हैं । उन विद्वान-उत्सवों के

के प्रति कृतज्ञता-प्रकाशन आवश्यक है, जिनकी पुस्तकों से मैं लाभान्वित हुई हूँ ।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के निर्देशक डा० पारमनाथ तिवारी जी के प्रति मैं बहुत अधिक कृतज्ञ हूँ, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रारम्भ से ही इस प्रबन्ध को उपयुक्त रूप प्रदान करने में मेरी सहायता की है । अनेक महत्वपूर्ण सुझाव देकर उन्होंने प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध के महत्व की वृद्धि की है । डा० विद्यावर जी तिवारी के प्रति भी मैं अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके शोध-प्रबन्ध को आभार बनाकर मैंने यह शोधकार्य सम्पन्न किया है ।

प्रयाग विश्वविद्यालय के पुस्तकालय से माँ मैंने बहुत अधिक सहायता प्राप्त की है । अनेक पुस्तकों की विशेष सुविधा प्राप्त होने के कारण शोध-कार्य में विशेष सहायता मिली है । टंकित प्रतियों के मिलान करने में मेरी बहुत बड़ी मिलाठी कमर्सी ने विशेष सहयोग दिया है, जो मेरे स्नेह का स्वतः व्यक्तावली है ।

विद्वान् एवं सन्तसाहित्य के विशेषज्ञों से जाना है कि वे प्रस्तुत प्रबन्ध की त्रुटियों को उदारतापूर्वक क्षमा करते हुए इसके उपयोगी तत्त्वों को ही ग्रहण करेंगे । भारतीय संस्कृति तथा साहित्य को सन्तों का जो मङ्गीय योगदान प्राप्त हुआ है, उसके एक विशिष्ट पक्ष के मूल्यांकन में यदि मेरे इस प्रबन्ध से कुछ भी सहायता मिलेगी तो मैं अपना परिश्रम सार्थक समझूँगी ।

दीपिका बनर्जी
(दीपिका बनर्जी)

हिन्दी विभाग

दिनांक, २४ अक्टूबर, १९७५ ई०

उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय

अनुक्रम
संकेतसूचक

<u>विषय</u>	<u>पृष्ठसंख्या</u>
प्राक्कथन	व - उ
<u>अध्याय-- १ : काव्य की व्याख्या</u>	१ - २३

काव्यलक्षण-- काव्य और सौन्दर्य--काव्य और अलंकार--
काव्य-रस -- काव्य और प्रतिभा-- काव्य और अनुप्रास--
काव्य और अभिव्यक्ति-- अनुप्रास और अभिव्यक्ति का
समन्वयात्मक रूप-- काव्य और भाव-- कल्पना--काव्य और
कल्पना-- काव्य और कल्पना का आनन्द और रसानन्द ।

<u>अध्याय -- २ : अप्रस्तुतयोजना</u>	२४-४६
-------------------------------------	-------

अप्रस्तुतयोजना का तात्पर्य--अप्रस्तुतयोजना का काव्य से संबंध--
अप्रस्तुतयोजना और उपमान--अप्रस्तुत और उपमेय--अप्रस्तुत-
योजना और भाषा-- अप्रस्तुत और अलंकार-- अप्रस्तुतयोजना
का उपास से सम्बन्ध-- अप्रस्तुतयोजना और भाव--अप्रस्तुत-
योजना और कल्पना-- अप्रस्तुतयोजना और चिन्म-- अप्रस्तुत-
योजना और प्रतीक ।

<u>अध्याय --३ : प्रतिनिधि सन्तकविर्यो तथा रचनाओं का परिकल्प</u>	४७-६२
---	-------

सब चिन्मी साहित्य के मन्त्रिकाह की निर्गुण शाला--
सन्त और सन्तकाव्य--सन्तकाव्य-परम्परा--बादरी-संप्रदाय
और आनन्द-- सन्तनामदेव का जन्मकाल तथा मृत्यु तिथि,

जन्मस्थान तथा मृत्युस्थान, जाति, व्यवसाय, गुरु, रक्षारं ।
सन्तकाव्य के प्रवर्तक कबोरदास, कबोर का जन्मकाल तथा मृत्यु-
तिथि, जन्मस्थान तथा मृत्युस्थान, जाति, व्यवसाय, गुरु,
रक्षारं । रेदास, जन्मकाल तथा मृत्युतिथि, जन्मस्थान तथा
मृत्युस्थान, जाति, व्यवसाय, गुरु, रक्षारं । जाम्बोजी,
जन्मकाल, मृत्युतिथि, जन्मस्थान तथा मृत्युस्थान, जाति,
व्यवसाय, गुरु, रक्षारं । हरिदास, जन्मकाल तथा मृत्युतिथि,
जन्मस्थान तथा मृत्युस्थान, जाति, व्यवसाय, गुरु, रक्षारं ।
गुरुनानकदेव, जन्मकाल, मृत्युतिथि, जन्मस्थान तथा मृत्युस्थान,
जाति, व्यवसाय, गुरु, रक्षारं । दादुदयाल, जन्मकाल, मृत्युतिथि,
जन्मस्थान तथा मृत्युस्थान, जाति, व्यवसाय, गुरु, रक्षारं ।
मुन्दरदास, जन्मकाल तथा मृत्युतिथि, जन्मस्थान, मृत्युस्थान,
जाति, व्यवसाय, गुरु, रक्षारं । यारी साहब, जन्मकाल तथा
मृत्युतिथि, जन्मस्थान, मृत्युस्थान, जाति, व्यवसाय, गुरु, रक्षारं ।
मीरा साहब, जन्मकाल, मृत्युतिथि, जन्मस्थान तथा मृत्युस्थान,
जाति, व्यवसाय, गुरु, रक्षारं । प्रणामी सम्प्रदाय और प्राणनाथ,
जन्मकाल, मृत्युतिथि, जन्मस्थान, तथा मृत्युस्थान, जाति, व्यवसाय, गुरु,
रक्षारं ।

अध्याय--४ : सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों का वर्गीकरण

६३-१३५

वर्गीकरण की आवश्यकता--वर्गीकरण की बटिकता और उसके कारण--
वर्गीकरण के सम्पादित आधार और उनका महत्व-- वर्गीकरण के
आधार-- प्रकृति वर्ग-- मानव वर्ग-- पशु-पक्षी एवं जीव वर्ग--
काल्पनिक वर्ग-- अत्रस्तुतों का विवरण ।

अध्याय --५ : सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों का भाषापरक अध्ययन

१३६-१७६

अत्रस्तुतिविधान में भाषा का महत्व-- कवि व्यक्तित्व और उसकी
भाषा का सम्बन्ध--कवि व्यक्तित्व की सेवेनीयता --

अप्रस्तुतों की शब्दगत योजना-- सन्तकवियों की अप्रस्तुतयोजना
 और उनका शब्द-प्रयोग-- संज्ञा-- परसर्ग-- वाक्य शब्द-- तत्सम
 शब्द-- तदुपम शब्द-- शब्दों के परिवर्तित रूप-- स्वरागम--
 व्यंजन-विपर्यय-- धोबोकरण--उबोबोकरण--महाप्राणोकरण--
 अल्पप्राणोकरण-- पूर्वव्योकरण--प्रश्लेष--देशज शब्द--विदेशी
 शब्द-- फारसी-अरबी--तुर्की--समास--विकृतशब्द-- सर्वनाम--
 विशेषण-- क्रिया-- सहायक क्रिया-- कृदन्त--संयुक्त क्रियाएं--
 कर्मणि प्रयोग--शब्द और अर्थ का सम्बन्ध-- अप्रस्तुतों की अर्थगत
 योजना-- शब्द-शक्तियां-- अम्बिवा-- लक्षणा--व्यंजना--
 कौकित-- प्रतीक-- सन्तकवियों के माथा प्रयोग की विशेषतारं--
 सुक्ति-- लोकोक्ति-- मुहावरा ।

अध्याय --६ : सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों का काव्यशास्त्रोप बध्ययन

१७७-२५४

अलंकार-- अलंकार और अलंकार्य-- अलंकार और रस-- अलंकार
 और ध्वनि-- अलंकार औरप्रतीक-- अप्रस्तुतयोजना में अलंकारों
 की मुलस्थिति और उनका महत्व-- सादृश्य का मुल रहस्य--
 सादृश्यमुलक अलंकार और अप्रस्तुतयोजना--सादृश्यमुलक अलंकारों
 में रुद्धियां-- अप्रस्तुतयोजना और कविप्रसिद्धियां-- अप्रस्तुतों के
 साथ प्रयुक्त वाक्य और उनका महत्व-- अप्रस्तुतयोजना और
 उपमा-- उपमा अलंकार-- रूपक अलंकार--रूपकातिशयोक्ति--
 उत्प्रेक्षा-- उदाहरण--दृष्टान्त--अन्योक्ति-- उल्लेख--
 किमावना-- श्रान्तिमान--सन्देह -- अयान्तरन्यास--
 विशेषोक्ति-- विरोधानास--विरोधानास समन्वित रूपकाति-
 शयोक्ति--निष्कर्ष ।

विषय

पृष्ठसंख्या

अध्याय -- ७ : सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों का सांस्कृतिक मूल्यांकन

२५५-३१६

संस्कृति और उसका अर्थ-- संस्कृति और सम्यक्ता--संस्कृति का उद्देश्य-- संस्कृति और कला-- संस्कृति और साहित्य-- सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों का सांस्कृतिक महत्त्व--अप्रस्तुतों के आठ वर्ग-- प्रकृति वर्ग, मानवोत्तर वर्ग-- काल्पनिक वर्ग-- मानव वर्ग-- कलारं-- पर्वोत्सव-- मनोविनोद सम्बन्धी उपकरण तथा परम्परागत प्रचलित मान्यतारं--प्रतीक-- निष्कर्ष ।

उपसंहार

३१७-३२३

परिशिष्ट--१(उपमान)

परिशिष्ट--२(कलकार)

वर्गीकृत पुस्तक-सूची

अध्याय — १

- 0 -

काव्य की व्याख्या ~~~~~

काव्य-उत्पत्ति ~~~~~

संस्कृत काव्य-शास्त्र के अनेक ऐसे आचार्य हुए हैं, जिन्होंने विस्तारपूर्वक काव्य-उत्पत्ति पर विचार किया है। प्रायः सभी आचार्य इस विषय पर विचार प्रकट करते समय अपने-अपने सम्प्रदायों या बार्दों के स्पष्ट रूप से प्रभावित हुए हैं। इन आचार्यों में सर्वप्रथम हम मानव का काव्य-उत्पत्ति से सकते हैं।

मानव के काव्य-उत्पत्ति पर दृष्टि डालने से पूर्व यह ध्यान रखना चाहिए कि वे अलंकारवादी आचार्य हैं। मानव कहते हैं -- 'शब्दार्थो यस्मिन् काव्यम्'। अर्थात् शब्द, अर्थ मिलकर काव्य है। शब्द और अर्थ से अनिवार्य शब्दालंकार, अर्थालंकार से है। मानव के मत में शब्दालंकार तथा अर्थालंकार दोनों ही मिलकर काव्य है^१।

१ मानव : 'शब्दालंकार' १।१६।

२ डा० प्रेमचन्द्र दुष्ट : 'रसनिर्माणा का शास्त्रीय अध्ययन' २।२५।

मामह के पश्चात् दण्डी जाते हैं। उन्होंने कहा है --
 'शरीरं तावद्विष्टार्थव्यवच्छिन्ना पदावली'^१। काव्य का शरीर तो दृष्ट अर्थ से
 युक्त पदावली है। डा० प्रेमचन्द गुप्त के अनुसार दण्डी के दृष्टार्थ की सोमा
 अर्थात्कारों तक हो सीमित है। इस प्रकार दण्डी के अनुसार अर्थात्कार-सौन्दर्य
 से विशिष्ट पदावली काव्य है।

बोमन ने गुण और उलंकार से युक्त शब्दार्थ को काव्य माना
 है। उन्होंने काव्य में सौन्दर्य के महत्त्व को स्वीकार किया है। बाचार्य रुद्रट
 'रक्षेत् तमेवशब्दं रक्तायाय करोति बालत्वम्'^२ के द्वारा सुन्दर शब्द के प्रयोग
 द्वारा सुन्दर काव्य की रक्षा करने का आदेश देते हैं। कुन्तक ने मर्मस्पर्शिनी
 वक्रतामय, कवि-कौस्तुभ-समन्वित रक्ता में स्थित शब्द और अर्थ को काव्य माना
 है।^३

सुप्रसिद्ध बाचार्य मम्मट ने अपने 'काव्य-प्रकाश' में प्राचीन
 और नवीन बाचार्यों के द्वारा प्रतिपादित काव्य-उत्पादनों का सुन्दररूप से
 समन्वय किया है। 'तद्वदोच्यते शब्दार्थोऽस्युणात्कलंकृती पुनः स्वापि।'^४
 अर्थात् वे शब्द और अर्थ काव्य कहे जाते हैं, जो दोष-रहित हों, गुणयुक्त
 हों-- कलंकित हों या न हों। काव्य-प्रकाशकार द्वारा प्रतिपादित यह काव्य-
 उत्पत्ति अपने में उत्तम, मध्यम और अधम तीनों प्रकार के काव्यों को उचित
 करता है।

श्री विश्वनाथ कविराज ने अपने 'साहित्यदर्पण' में रसात्मक
 वाक्य को काव्य माना है -- 'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्'^५। इस उत्पत्ति के

-
- १ दण्डी : 'काव्यादर्श' १।१०।
 २ रुद्रट : 'काव्यालंकार' २।६।
 ३ कुन्तक : 'वक्रोक्तिवीक्षिते' प्रथम उल्लेख, कारिका ७
 ४ मम्मट : 'काव्यप्रकाश', प्रथम उल्लेख, पृ० २३।
 ५ विश्वनाथ : 'साहित्यदर्पण', परिच्छेद १, पृ० ६६।

द्वारा विश्वनाथ ने काव्य में रस के महत्त्व का प्रतिपादन किया है ।

‘रसगंगाधर’ में पण्डितराज जगन्नाथ ने रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्द को काव्य माना है -- ‘रमणीयार्थप्रतिपादकः शब्दः काव्यम्’^१ । जगन्नाथ के काव्य-लक्षण का अनेक विद्वानों ने स्वागत किया है । डा० प्रेमचन्द गुप्त कहते हैं -- पण्डितराज के काव्य-लक्षण में वाचनिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने का कामता बना हुआ है ।

हिन्दो के रीतिकालीन आचार्यों में आचार्य किंतामणि, शोपति, सोमनाथ, भित्तारोदास आदि प्रमुख आचार्यों ने काव्य-लक्षण देते समय स्पष्ट रूप से संस्कृत काव्यशास्त्रियों का अनुकरण किया है । भित्तारोदास ने तो काव्य-लक्षण में अलंकार, रस, ध्वनि और गुण -- सभी का समावेश किया है । देव ने शब्द और अर्थ के सौन्दर्य को काव्य माना है --

अर्थ शब्द सुन्दर सरस प्रगट भाव रस प्रीति

उत्तम काव्य सु सब गुनन नागर नागर रीति ।^२

वाचनिक विद्वानों में पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी ने काव्य में चमत्कार को आवश्यक माना है । चमत्कार के अभाव में विलक्षणता नहीं आ सकती और न आनन्द की प्राप्ति ही हो सकती है । द्विवेदी जी के शब्दों में -- ‘जिस रचना से चमत्कारजन्य आनन्द छिछता है, उसे काव्य कहते हैं ।’

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने कविता के विषय में इसप्रकार अपना मत व्यक्त किया है -- ‘हृदय की मुक्तावस्था के लिए मनुष्य की भावों को शब्द-विधान करती है, उसे कविता कहते हैं ।’

डा० रामछात्र सिंह आचार्य शुक्ल की काव्य-परिभाषा के विषय में कहते हैं -- ‘शुक्ल जी की काव्य-परिभाषा रसवाद के अनुसार है । उसमें भाव तथा कला-पदा दोनों का समन्वय है, किन्तु उसमें भाव-पदा

१ पण्डितराज जगन्नाथ : ‘रसगंगाधर’, पृ० ४-५ ।

२ देव : ‘शब्द रत्नाकर’, पृ० ८४ ।

३ रामचन्द्र शुक्ल : ‘किंतामणि’, पक्ष १ भाग, पृ० १६३ ।

साध्यरूप में तथा कला-मत्ता साधन रूप में प्रयुक्त हुआ है^१।

शुद्ध भी भाव या अनुभूति को काव्य के लिए आवश्यक मानते हैं। भाव के अभाव में विचित्रता युक्त काव्य को वे उत्तम काव्य नहीं मानते हैं^२।

श्री जयसंकर प्रसाद के अनुसार काव्य की परिभाषा इस प्रकार है -- 'काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है, जिसका सम्बन्ध विरलक्षण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है।'

श्री रामदक्षिण मिश्र कहते हैं -- 'सद्वयों के दुःखों की आकुलाक्षक लुधिर रक्ता काव्य है।' प्रसिद्ध कवियत्री महादेवी वर्मा अपना मत प्रकट करते हुए कहती हैं -- 'कविता कवि-विरल की भावनाओं का चित्रण है और वह चित्रण इतना ठीक है कि उससे किसी भी भावनायें किसी दुःख के दुःख में आविर्भूत हो जाती हैं।'

डा० मनेन्द्र रससिद्धान्त का वाक्य छेले हैं। उनके अनुसार 'भारतीय काव्यशास्त्र में रससिद्धान्त सबसे प्राचीन और सबसे प्रबल काव्य-सिद्धान्त है। अंकार, रीति, ध्वनि, क्रीडा तथा वीरिय सिद्धांतों का विकास इसके परचातु और इसी के सम्बन्ध में हुआ है।' वह विभावानुभाव व्यभिचारि संयुक्त स्थायी अर्थात् परिपाक अवस्था का ही वाचक नहीं है, बल्कि उसमें काव्यगत सम्पूर्ण भावसम्बन्ध का अन्तर्भाव है। व्यापारिभाषिक रूप में वह काव्यगत भाव-सौन्दर्य का पर्याय है। उच्चार्यगत कलाकार वस्तु की दृष्टिकर वह उच्चार्य के माध्यम से भाव के वास्वाव का अवस्था भाव की भूमिका पर उच्चार्य के सौन्दर्य का वास्वाव ही वस्तुतः रस है^३।' पारवात्य आलोचकों के काव्य सम्बन्धी विचार संक्षेप में इसप्रकार हैं--

- १ डा० रामछाउ चिंन : 'आचार्य शुद्ध के समीक्षा सिद्धान्त', पृ० २३३।
 २ रामकमल शुद्ध : 'चिन्तामणि', पृष्ठ ५५, पृ० २३०, २३२।
 ३, ४ डॉ० लॉरेन्स : 'रससिद्धान्त', पृ० ३२०, ३२१।

प्लेटो ने काव्य को कला माना है । परन्तु उन्होंने काव्य को दैव दृष्टि से देखा है । काव्य अनुकरण का भी अनुकरण है, इसलिए त्याग्य है । अरस्तु ने भी काव्य को कला बताया है । अनुकरण को काव्य की आत्मा माना है । क्रोचे ने अभिव्यंजना को काव्य की आत्मा कहा है और काव्य में कल्पना के महत्त्व का प्रतिपादन किया है । टी०एस० विलियम्स ने काव्य के लिए परम्परा का महत्त्व स्वीकार किया है । उसने कविता को भाव-प्रधान माना है । सर-फिलिप सिडनी ने भी काव्य को अनुकरण ही माना है । उनके अनुसार काव्य का लक्ष्य आनन्द और उपदेश देना है ।

सुप्रसिद्ध कवि बर्सेल्वर्य ने शान्ति के चारणों में स्मृत भाव तथा प्रबल मनोवेगों के सहज उद्बलन को काव्य कहा है^१ । कोठरिच ने उत्तम शब्दों की उत्तम रचना को काव्य माना है । शैला के अनुसार काव्य भावों तथा कल्पनावेशों की अभिव्यक्ति है । इस प्रकार हम देखते हैं कि पारश्वात्य आलोचकों ने काव्य को कला माना है और काव्य में अनुकरण, कल्पना तथा भावों के महत्त्व को स्वीकार किया है ।

काव्य और सौन्दर्य

संस्कृत तथा हिन्दो के काव्यशास्त्रियों के मतों का अवलोकन करने के पश्चात् यह पता चलता है कि प्रायः सभी आचार्यों ने काव्य में सौन्दर्य तत्त्व के महत्त्व को स्वीकार किया है । लुट्ट, वायन, राफेल्सर, कुन्सक, कान्माय आदि आचार्यों ने स्पष्टरूप से सौन्दर्य को काव्य के लिए आवश्यक माना है । आचार्यों ने रमणीय तत्त्व का काव्य-उत्पादन में महत्त्व प्रतिपादित किया है । दैव ने भी सौन्दर्य के महत्त्व का उल्लेख किया है । सौन्दर्ययुक्त काव्य को ही उत्तम काव्य माना जाता है ।

१ 'दि स्पाय्टेनियस ओवरफ्लूडि वाफ पावरफुल फोर्सिंगे' -- बर्सेल्वर्य

२ 'दि बेस्ट वर्ड्स कान् दि बेस्ट वार्डर' -- कोठरिच

डा० रघुवंश ने काव्य को सामंजस्य माना है। वे कहते हैं कि 'काव्य सौन्दर्य-व्यंजना है। सौन्दर्य कोरुल का निर्मर साधना में कला को जन्म देता है और कला जब सौन्दर्य के उपकरणों से समन्वय उपस्थित कर लेती है, वह काव्य - सौन्दर्य हो जाता है। काव्य में ध्वनि का व्यंग्य का वाक्य लेना पड़ता है। यह ध्वनि जब सौन्दर्य का व्यंजना- करती है, तभी काव्य है।' साहित्यिक अनुप्राति रागबोधक होती है। उस अनुप्राति में रागतत्व तथा बोध-तत्व विविक्त होकर जाते हैं, अलग नहों। इस प्रकार काव्य कवि की स्वा-नुप्राति है, भाषा के माध्यम से उपस्थित का हुई स्वात्मक अभिव्यक्ति है और इस काव्य को अभिव्यक्ति का अर्थ है, संवेदनशीलता। काव्यसौन्दर्य, अनुप्राति, अभिव्यक्ति तथा प्रभावात्मक संवेदना तीनों से ही सम्बन्धित है^१।

काव्य-शास्त्र के सभी सम्प्रदायों में अनुप्राति और अभि-व्यक्ति के द्वारा सौन्दर्य बोधात्मक पदा को ही व्यक्त किया गया है। काव्य में सौन्दर्य का बोधात्मक पदा अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, रस के माध्यम से अभिव्यक्त हुआ है। काव्य का सौन्दर्य भाव और संवेदना से सम्बद्ध है। अतः काव्य में रमणीयता छाने के लिए कवि अलंकारों का वाक्य लेता है।

काव्य और अलंकार

राजकोटार ने अलंकार-शास्त्र को वेद का सातवां अंग माना है। वेदों के अर्थ को गही भांति समझने के लिए अलंकार-शास्त्र का ज्ञान अत्यावश्यक है।

वैदिककाल से ही अलंकारों का प्रयोग किसी न किसी रूप में होता रहा है। उपमा, रूपक, यमक अलंकारों का प्रयोग ऋग्वेद के मंत्रों में हुआ है। निरुक्त, उत्पत्त्याख्या, हान्बोध्योपनिषद् में अलंकार उक्त जाया है।

-
- १ डा० रघुवंश : 'अनुप्राति और काव्य', पृ० ६५।
 २ गही : पृ० ६६।
 ३ राजकोटार : 'काव्यमीमांसा', दि० ७०, पृ० ६।

अलंकार काव्यसौन्दर्य को वृद्धि करने में अत्यधिक सहायक सिद्ध होते हैं । मामह, दण्डो, वामन, रुद्रट, ज्ञानन्दवर्धन, कुन्तक, मम्मट, जयदेव, जम्पयदीक्षित, अग्निपुराणकार, ज्योतिष्य आदि आचार्यों ने काव्य-सौन्दर्य के लिए अलंकारों के महत्त्व का प्रतिपादन किया है । आचार्य मामह का कथन है -- 'न कांतमपि निर्मुक्तं विमाति वनिताननम्' । जिसप्रकार आमुचणहीन स्त्री का मुख शोभित नहीं होता, उसी प्रकार अलंकारों के अभाव में काव्य शोभासम्पन्न नहीं कहला सकता । दण्डो काव्यादर्श में काव्य के शोभा-कारक वर्गों को अलंकार कहते हैं । दण्डो ने अलंकारों को काव्य का सर्वस्व माना है ।

जयदेव उष्णाता रहित अग्नि की कल्पना के समान अलंकार-हीन काव्य को कल्पना की हास्यास्पद मानते हैं --

'आकरोति यः काव्यं शब्दार्थावनलंकृतो ।

असौ न मन्यते कस्मादनुष्णमनलंकृतो ॥'

आचार्य वामन अलंकार को काव्य का प्रमुख तत्त्व मानते हुए कहते हैं -- अलंकार सौन्दर्य का प्रतीक है तथा अलंकार से युक्त होने पर ही काव्य ग्रहण योग्य होता है ।

आचार्य केशवदास ने 'कविप्रिया' में अलंकारों के महत्त्व का प्रतिपादन किया है । उनके अनुसार --

'अपि मुनाति मुलङ्करी, सुवरन सरस मुमुच ।

मुचन किमु न विराज्यं, कविता वनित मित ॥'

सर्कुणों से युक्त कानिओ मुचण के अभाव में सुन्दर नहीं लगती, अलंकार के अभाव में काव्य भी शोभाहीन है । महाकवि देव अपने 'शब्द रत्नाकर' में कहते हैं--

‘काव्य सार शब्दार्थ को, रस तिहि काव्यासार ।

सो रस बरसत भाव बस, अलंकार अधिकार ॥’

पं० रामचन्द्र शुक्ल ने अलंकारों को वर्णन की समत्कारपूर्ण प्रणालियाँ माना है । शुक्ल जी के अनुसार अलंकार सुन्दर अर्थ को और अधिक सुन्दर बनाते हैं^१ । शुक्ल जी काव्य का सौन्दर्यवर्द्धन करने के लिए अलंकार को काव्य के हो अन्तः से प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, न कि ऊपर से कल्पवृक्ष छाया डुवा । वे काव्य से अलंकार का सम्बन्ध आन्तरिक कोटि का मानते हैं, बाह्य नहीं ।

शुक्ल जी की दृष्टि में अलंकार चाहे अप्रस्तुत वस्तुयोजना के रूप में हों-- जैसे, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा इत्यादि में, चाहे वाक्य-वक्रता के रूप में-- जैसे अप्रस्तुतप्रशंसा, परिसंस्था, व्याजस्तुति, विरोध व इत्यादि में ; चाहे वर्ण-विन्यास के रूप में -- जैसे अनुपास में छाप बारें, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्षसाधन का काम करते हैं । इनके सहारे कविता अपना प्रभाव बढ़ाती है ; वस्तुओं के रूप, गुण, क्रिया को बहुत बढ़ाकर इनका तोत्र अनुभव कराती है । शुक्ल जी अलंकारों को काव्य का साध्य नहीं, साधन मानते हैं । इस प्रकार विभिन्न वाचार्थों के मर्तों का अवलोकन करने के पश्चात् यह निष्कर्ष निकलता है कि अलंकारों के द्वारा ही काव्य का स्वयं निररता है, अतः काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि में वे परम सहायक सिद्ध होते हैं । मानव, वण्डी, लुगट आदि के उन्मूर्तों को देखने पर पता चलता है कि उस रूप में अलंकारों को खिलना अधिक महत्त्व प्रदान किया गया था । वाचार्थ विरचनाय ‘वाचित्थ्यवर्णन’ में कहते हैं-- ‘किस प्रकार वाचुषण कव्य के स्तर को सुन्दर बनाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के उच्च और अर्थ की सौन्दर्य की वृद्धि करते हुए रसों के प्रकाशन में सहायक सिद्ध होते हैं ।’

अलंकार काव्य में रमणीयता लाते हैं । काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि करने के लिए अलंकार प्रमुख तत्त्व माने जाते हैं । काव्य और अलंकारों

१. शब्द : ‘शब्दरत्नाकर’, पृ० २८

२. पं० रामचन्द्र शुक्ल : ‘विन्तामणि’, पृष्ठ ५५१

३. वही : वही पृ० २४७

का परस्पर अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

काव्यहेतु

संस्कृत के प्रायः सभी आचार्यों ने काव्य-रक्षा के कारणों में व्युत्पत्ति अम्यास तथा प्रतिमा को अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप में स्वीकार किया है । आचार्य मानव प्रतिमा को सर्वाधिक महत्त्व देते हुए कहते हैं कि उसके अभाव में काव्य-रक्षा असम्भव है । बण्डो यह मानते हैं कि व्युत्पत्ति और अम्यास भी आवश्यक है, केवल प्रतिमा ही मूल कारण नहीं है । आचार्य वामन के काव्यहेतु अन्य आचार्यों से भिन्न अवश्य है, परन्तु इनके सभी हेतु व्युत्पत्ति, अम्यास तथा प्रतिमा के ही अन्तर्गत जा सकते हैं । वामन व्युत्पत्ति को प्रमुख हेतु मानते हैं । आचार्य लघुट ने दोनों हेतुओं को मानकर प्रतिमा को प्रधानता दी है । राघ-सेनर शक्ति को काव्य का मूल हेतु मानते हैं, उसके पश्चात् प्रतिमा तथा व्युत्पत्ति को भी स्वीकार करते हैं । आचार्य मम्मट ने शक्ति, व्युत्पत्ति तथा अम्यास दोनों को ही काव्य-हेतु माना है । पण्डितराज काम्नाय ने प्रतिमा को काव्य का साक्षात् कारण माना है ।

काव्य और प्रतिमा

काव्य-सूक्त के छिरे कवि में अन्यथात प्रतिमा का होना परमावश्यक है । प्रतिमा के अभाव में किसी कवि की रक्षा उतनी उत्कृष्ट कोटि की नहीं हो सकती है । अतः प्रायः सभी काव्याचार्यों ने कवि-प्रतिमा को बहुत अधिक महत्त्व प्रदान किया है । नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञा को ही प्रतिमा कहते हैं, ऐसी प्रज्ञा के द्वारा वैज्ञानिक विषयों का ज्ञान होता है । यह प्रज्ञा कवि में अन्य से ही वर्तमान रहती है --

‘स्मृतिर्व्यतीत-विषया मतिरानगिनीधरा

हुदिस्तात्कालिकी प्रोक्ता प्रज्ञा त्रेकालकी मता ॥

प्रज्ञा नवनवोन्मेषशालिनी प्रतिमाकता ।’

(मट्टतोष)

मामह के अनुसार काव्य-रत्ना प्रतिमा के अभाव में असंभव है । प्रतिमाशाली कवि हो उत्कृष्ट काव्य-रचना में प्रवृत्त हो सकता है ।

आचार्य दण्डी ने प्रतिमा को नैसर्गिक माना है --

‘नैसर्गिकी च प्रतिमा कृतं च बहुनिर्मलम् ।

अमन्दश्चाभियोगोऽस्याः कारणं काव्यसम्पदः’^१ ।

अग्निपुराणकार का सुदुर्लभ शक्ति से तात्पर्य प्रतिमा से हो है --

‘नरत्वं दुर्लभं लोके विषा तत्र सुदुर्लभा ।

कवित्वं दुर्लभं तत्र शक्तिस्तत्र सुदुर्लभा ॥’

वर्थात् कवि-प्रतिमा अत्यन्त दुर्लभ शक्ति है, जो सभी कवियों को नहीं मिलती । आचार्य रुद्रट ने प्रतिमा को शक्ति कहा है । उनका मत संक्षेप में इस प्रकार है -- ‘जिसके कारण कवि के समाहित मन में शब्द-अर्थ के अनेक पद अपने आप प्रस्फुटित होते जाते हैं, वह शक्ति है । इसे ही दूसरे आचार्यों ने प्रतिमा कहा है । इसके दो प्रकार हैं -- (१) सहजात, (२) यत्न से प्राप्त उत्पाद्य । सहजात प्रतिमा ही श्रेष्ठ कवित्व शक्ति है ।’

बामन ने प्रतिमा को ही कवित्व का वास्तविक बीज माना है -- ‘कवित्वबीजं प्रतिमानम्’^२ ।

आनन्दवर्दन के मत में यदि कवि में प्रतिमा है तो उसे वर्ण्य-वस्तुओं को कभी नहीं । वह किसी भा विषय को उठाकर उसमें नवीनता ला सकता है -- ‘न काव्यार्थविरामोऽस्ति यदि स्यात्प्रतिमा गुणः’^३ ।

‘ध्वन्यालोक’ में अभिनवगुप्त का यह कथन स्पष्ट रूप से प्रतिमा के महत्त्व का प्रतिपादन करता है -- ‘प्रतिमा अपूर्ववस्तुनिर्माणत्वात् प्रज्ञाः, तस्या क्लृप्तौ रसावैक्यैक्य सौन्दर्यकाव्यनिर्माणत्वात्कम् ।’ डा० सत्यप्रतापसिंह

१ दण्डी : ‘काव्यादर्श’ २।२०३ ।

२ डा० आनन्दवर्दन विद्यालोक : ‘दण्डी एवं संस्कृत काव्यशास्त्र का इतिहास-वर्तन’ पृ० २५२ ।

३ बामन : ‘काव्यालंकार’ सूत्र २।३।२६।

४ आनन्दवर्दन : ‘ध्वन्यालोक’, पृ० ५३०।४

‘काव्य-प्रकाश’ की धूमिका में कहते हैं -- ‘अभिनवगुप्त के उपरोक्त कथन का तात्पर्य यही है कि काव्य को जननी ‘प्रतिमा’ है ।’

राजशेखर ने शक्ति को काव्य का मूल हेतु माना है । उनके अनुसार जो शब्दों के समुह को, वर्णसमुह को, अलंकारों एवं उक्तिमार्ग को तथा अन्योन्य काव्य-पदार्थों को, हृदय में प्रतिमासित करता है, उसे प्रतिमा कहते हैं । राजशेखर के अनुसार यह प्रतिमा दो प्रकार की होती है -- कारयित्री, भावयित्री । कारयित्री प्रतिमा कवि के लिए सहायक होती है ।

मम्मटाचार्य ने प्रतिमा के लिए शक्ति शब्द का प्रयोग किया है -- ‘शक्तिः कवित्वबाजस्यः संस्कारविशेषः । यां विना काव्य न प्रचरेत् प्रसृतं वा उपहसनीयं स्यात् ।’ मम्मट ने स्पष्टरूप से कह दिया है -- शक्ति (प्रतिमा) के अभाव में काव्य-रचना हो ही नहीं सकती । प्रतिमा या शक्ति के बिना रचा हुआ काव्य उपहास के योग्य है । वानन्दवर्दन और अभिनवगुप्त ने भी प्रतिमा और शक्ति को एक ही माना है । अभिनवगुप्त ने स्पष्ट ही कहा है --

‘शक्तिः प्रतिमानं वर्णनीयवस्तुविचयनूतनील्लेशशक्तित्वम्’^१ ।

पण्डितराज कान्नाय के अनुसार काव्य बनाने के अनुकूल शब्दों और वर्णों की उपस्थिति का नाम प्रतिमा है । ‘सा च काव्य-घटनानुकूल-शब्दार्थोपस्थितिः’^२ ।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने भी प्रतिमा के महत्व को स्वीकार किया है । प्रतिमा के अभाव में काव्य का स्वरूप तो सड़ा किया जा सकता है, परन्तु उसमें जान नहीं आ सकता । यदि कोई भी तो वह दुर्बल कोटि की होगा ।

पार्श्वनाथ आलोक्य यह मानते थे कि कवि-प्रतिमा देवीशक्ति के ही प्राप्त हो सकती है । हुकरात ने विश्व विशिष्ट प्रकृति का उल्लेख किया है,

१ अभिनवगुप्त : ‘अन्यालोकोक्तौ’, पृ० ११० ।

२ कान्नाय : ‘रत्ननाथ’, पृ० ८८ ।

३ डा० रामकांत सिंह : ‘आचार्य-शुक्ल के समीक्षा विद्वान्ते’, पृ० २३६ ।

वह प्रकृति प्रतिमा हो है, जो कि काव्य-हेतुओं में प्रमुख है । चैटर्स ने जिस मनःविशेष को काव्य का कारण माना है, वह मा प्रतिमा हो है । डा० नगेन्द्र के अनुसार प्रायः सभी काव्यशास्त्रियों ने प्रतिमा को महत्व प्रदान किया है । अतः काव्य-हेतुओं में प्रतिमा ही मुख्य हेतु है ।

डा० प्रेमचन्द गुप्त ने विभिन्न आचार्यों के मतों के आधार पर प्रतिमा के कार्यों पर प्रकाश डाला है -- प्रतिमा नूतन कल्पनावों को जागृत करती है । कवि सौन्दर्य का अनुप्राण करने लगता है और पाशों में डीन होने का चामता प्राप्त करता है । प्रतिमा कल्पनावों को गोचर रूप प्रदान करने में सहायक होती है । शब्द-व्यय, व्यं-योजना, अलंकार तथा उक्ति प्रकारों के द्वारा प्रतिमा चित्रण को संवेद्य बनाती है । इस प्रकार प्रतिमा से काव्य-रचना में सहायक सिद्ध होती है ।

सभी कवियों में समान रूप से प्रतिमा नहीं रहती है । कवि में कितनी अधिक प्रतिमा होगी, उसको रचना उतनी ही अधिक सुन्दर और प्रभावपूर्ण होगी । विभिन्न आचार्यों के विचारों का अध्ययन करने के उपरान्त यह देखा जा सकता है कि काव्य-सृजन में कवि-प्रतिमा को कितना अधिक महत्व प्रदान किया गया है । प्रतिमा के अभाव में उत्कृष्ट कौटि की र कता प्रायः असम्भव ही लगती है । प्रतिमासम्पन्न कवि सुन्दरतम एवं नवीनतम कृतियों को सङ्कलन के समताप्रस्तुत करके उनकी अमरता प्रदान करता है । प्रतिमा के द्वारा ही कवि असीम, अपरिमित, परोक्ष तथा अज्ञेय की अभिव्यक्ति करता है । अतीतिक ज्ञान-व्य की अनुप्राण कराने में कवि समर्थ होता है । कवि-प्रतिमा अनुप्राण को पार्थिव, वाय्वात्मिक को मौलिक तथा आन्तरिक को बाह्य रूप प्रदान करती है । आचार्य हेमचन्द्र प्रतिमा को सूर्य के समान प्रकाशमान मानते हैं और राखेडार का कल है कि सङ्कलन में यदि माचयित्री प्रतिमा न हो तो वह कवि के मन का पुल्यांज नहीं कर सकता है । इस प्रकार यह निष्कर्ष निकलता है कि काव्य और प्रतिमा में अनिच्छ सम्बन्ध है । प्रतिमा के अभावमें उत्तम-काव्य ही हला सम्भव नहीं लगती है । प्रतिमा वह उत्कृष्ट शक्ति ही है, जो कवि को नवीन प्रेरणादायक और अमरकृतियों की रचना करती है ।

काव्य और अनुभूति

अनुभूति और काव्य का परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध है । इसीलिए आधुनिक आलोचकों ने अनुभूति को काव्य-सौन्दर्य में महत्वपूर्ण स्थान दिया है । संस्कारवादी आचार्यों ने अनुभूति को जीवन सम्बन्धी अन्तर्दृष्टि माना है । स्वच्छन्दवादी विचारधारा के विचारकों ने अनुभूति को कवि की व्यक्तिगत भावात्मक अनुभूति माना है । भारतीय सिद्धान्तों में कवि की स्वानुभूति का उद्देश्य का गह है ।

अनुभूति को मन का विकार माना जाता है । साहित्यिक अनुभूति रागबीजात्मक होता है । उसमें भावोद्रेक अथवा आवेगात्मक स्फुरण रहता है अवश्य, पर साथ ही दृष्टा से भिन्न बाह्य-वस्तु-समष्टि का ज्ञान या ज्ञान भी रहता है ।

काव्यानुभूति के विषय में डा० त्रिपाठी कहते हैं कि कुछ लोग काव्यानुभूति और लोकानुभूति को भिन्न नहीं मानते हैं—'काव्यानुभूति भी लोकानुभूति है भिन्न नहीं है । यदि लोकव्यवहार में सुलभः सम्यो प्रतिश्रिया उत्पन्न कर सकती है । यदि लोकानुभूति लोपकारिणी हो सकती है तो काव्यानुभूति भी लोपकर होनी हो । आचार्य रामचन्द्र शुक्ल उक्त धारणा में थोड़ा परिवर्तन करते हैं । वे मानते हैं कि काव्यानुभूति भी एक प्रकार की लौकिक अनुभूति ही है, परन्तु अन्य लोकानुभूतियों की भांति काव्यानुभूति सुलभः सम्यो होती हुई भी लोपकारिणी नहीं होती ।... परिष्की मनोवैज्ञानिक काव्यचिन्तकों का सहारा लेकर कुछ नये आचार्यों ने काव्यानुभूति को अनिर्वाक्यः बानन्दमयो ज्ञाना स्वोकार का है ।' कल्पना-ध्यापार के द्वारा ही काव्य की पूर्णरूप से अनुभूति होती है । काव्य का अनुभूति प्राप्त करने के उचितस्तुत और प्रभावशाल्य की कल्पना को जाता है । कवि अनुभूति

१ डा० रघुवंश : 'प्रकृति और काव्य', पृ० ६६

२ डा० के.राय : 'साहित्यचिन्ता', पृ० १५ .

३ डा० रामचन्द्र त्रिपाठी : 'भारतीय काव्य नयी व्याख्या', पृ० ४५, ४६ ।

में वस्तुकात को हो जालम्बन बनाकर अपने को वाच्य रूप में रखता है और उससे प्रभाव ग्रहण करता है। अनुपुति में जालम्बन और वाच्य का यह सम्बन्ध केवल भौतिक प्रत्यक्ष-बोध के ही रूप में न रहकर कवि का मानसिक कल्पनात्मक स्थितियों में भी रह सकता है। कवि जब भौतिक स्वरूप में अनुपुति करता है, तब उसके समक्ष वस्तु, व्यक्ति एवं प्रकृति विशेष रहते हैं। मानसिक स्थिति में उस वस्तु, व्यक्ति तथा प्रकृति का विशिष्ट गुण या आचरण। इसी के आधार पर स्वानुपुति में सौन्दर्य का जन्म होता है। सौन्दर्य के साथ-साथ सत्य और शिव भी सम्मिलित हैं। अनुपुति में संवेदना भी मिली रहती है। काव्य में अनुपुति की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, अतः काव्य-रचना में वह अपना विशिष्ट स्थान रखती है।

काव्य और अभिव्यक्ति

काव्य-शास्त्रियों ने अनुपुति के साथ ही अभिव्यक्ति को भी काव्य में प्रमुख स्थान दिया है। अभिव्यक्ति का स्थिति काव्य में अधिक स्पष्ट है। अभिव्यक्ति ही अनुपुति और संवेदना को सम्बन्ध की स्थिति तक ले जाती है। अनुपुति तथा प्रभावपक्ष को अभिव्यक्ति के ही अन्तर्गत माना जाता है।

वाचार्थ दुकड को का विचार है कि काव्य को पूर्ण अभिव्यक्ति रागात्मिका वृत्ति और बोधवृत्ति दोनों के मेल में है। अतः इनमें किसी का विशेष उक्ति नहीं। कोई एक की ओर मुख्यतः प्रवृत्त रहता है, कोई दुसरे की ओर।

प्रायः सभी काव्याचार्यों का ध्यान अभिव्यक्ति पक्ष पर केन्द्रित रहा है। भारतीय हर काव्य-शास्त्रियों ने अङ्कार में सौन्दर्य को काव्य की अभिव्यक्ति के रूप में स्वीकार किया है। ध्वनि के विस्तार में तो समस्त काव्य का रूप अभिव्यक्ति रूप में आ जाता है। रघु-सिद्धान्त के अन्तर्गत 'शब्द' तथा 'वाक्य' की स्वीकृति में काव्य के अभिव्यक्ति-पक्ष को स्वीकार किया

१ वाचार्थ रामचन्द्र दुकड : 'प्रारणीत चार', पृ० ५०-५१, आमुक-२

गया है और रीति-काव्य का अभिव्यक्ति का स्वरूप है ।

भाषा, अलंकार, शैली, रस और ध्वनि -- सब का समावेश अभिव्यक्ति में होता है । संस्कृत के आचार्यों ने शब्द और अर्थ को काव्य का रूप माना है । शब्द और अर्थ का सम्मिलित रूप अपना कलात्मक अभिव्यक्ति में व्यंजना को ग्रहण करता है । आचार्य लघुट व्यंजनाविहित काव्य-सौन्दर्य को कल्पना करते हुए उसी शब्द-रत्नों का वाक्य देते हैं, जिससे काव्य सुन्दर बने -- 'रक्षेत् तमेव शब्दं रक्ताया यः करोति चारुत्वम्' । लघुट का शब्द-रत्ना से तात्पर्य संभवतः कलाभियेय शब्दोक्ति से है । इसी कलाभियेय शब्दोक्ति से अलंकार, रस ध्वनि आदि की अभिव्यक्ति होती है ।

पारशरत्य बालीक्यों ने सौन्दर्य के अर्थ में अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है । जोड़े की अभिव्यंजना तथा कुन्तक की वक्रोक्ति को कुछ विद्वानों ने एक ही माना है । जोड़े वस्तु से अधिक उसको अभिव्यंजना की महत्त्व देता है । अभिव्यंजना ही सौन्दर्य का आधार है । उसने कल्पना को वान्तरिक अभिव्यक्ति माना है । यही वान्तरिक अभिव्यक्ति सुन्दर शब्दों के माध्यम से बाहर निकल कर अभिव्यंजना नाम से पुकारी जाती है । विभिन्न पारशरत्य विद्वानों ने अभिव्यक्ति को काव्य का मुख्यरूप माना है । महर्षयर्ष काव्य को स्वामाधिक सप्तस्तम भावों का प्रवाह कहते हैं और शैली के अनुसार साधारण अर्थ में काव्य की परिभाषा कल्पना की अभिव्यक्ति के रूप में की जा सकती है ।

समग्र दृष्टि से काव्याभिव्यक्ति में अलंकार, ध्वनि और रस की यह सम्बन्धात्मक प्रवृत्ति अभिव्यक्ति का एक व्यापक आधार बनती है । यह अपने साथ वस्तु के रूप, गुण साध्य का आधार लेकर चलता है, जिसका सम्बन्ध भाव और कल्पना से होता है ।

१ लघुट : 'काव्यालंकारे' २।६।

अनुभूति और अभिव्यक्ति का सम्बन्धात्मक रूप

वार्ताकारों ने अनुभूति और अभिव्यक्ति का साथ-साथ विवेचना की है। अनुभूति के अभाव में अभिव्यक्ति हो ही नहीं सकती। काव्याभिव्यक्ति कवि के सम्पूर्ण व्यक्तित्व को प्रस्तुत करता है। अनुभूति को अभिव्यक्ति का प्रेरक तत्त्व माना गया है। अनुभूति या अभिव्यक्ति के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दोनों समान रूप से गहन हों। इन दोनों का सम्बन्ध शब्दों तक ही सीमित नहीं है। काव्य-रचना करते समय कवि को अनुभूति में संवेदना और शब्दार्थ-सौन्दर्य की प्रधानता भाषा के माध्यम से जब काव्य में अभिव्यक्त होती है, तब अपने में रस, ध्वनि, अलंकार एवं प्रतिमा को समाहित किये रहती है। इस प्रकार सिद्ध है कि अनुभूति अभिव्यक्ति का प्रेरक तत्त्व है।

काव्य और भाव

कविता को कभी भाव ही है। संसार के प्राणियों की प्रवृत्ति प्रेरणाओं के मूठ में खड़े भाव विद्यमान रहता है। कवि व अपने हृदय में उठने वाले भावों को काव्य के द्वारा अभिव्यक्त करता है। काव्य और भाव का अनिच्छित सम्बन्ध है, इसीलिए काव्य को आत्मा भाव या भावपरा को माना गया है।

नाट्यशास्त्रकार भरत ने भाव का विवेक सप्तम अध्याय में किया है। डा० जेम्स 'रेसिडान्स' ने भरत के भाव सम्बन्धी श्लोकों को इस प्रकार समझाते हैं -- भाव वह अर्थ है, जो विचारों के द्वारा निष्पन्न होता है और अनुभावों के द्वारा गन्ध करता है। काव्यार्थ ही भाव का अभिप्राय है। भाव ही वह तत्त्व है, जो कवि के अन्तर में उठने वाले भावों को, काव्यार्थों को हृदय के हृदय में नापित करता है। भरत ने यही अर्थ ग्रहण किया है, क्योंकि जो रस का भाव करें वे भाव हैं। भावों के अन्तर्गत स्थायो, संवारी, विभाव और अनुभाव आ जाते हैं^१।

१. भरत : 'नाट्यशास्त्र' -- ७।१-२-३। --

'विभावैराकृतो यो व्यो नुभावैस्तु गम्यते ।

वाग्वचस्वाभिनयेः स भाव इति संज्ञितः ॥

(वेच आठे पृष्ठ पर देखें)

अभिव्युक्त ने प्राक्तन संस्कार रूप में निहित रागादि को भावित अथवा व्यंजित करने वाली चिन्तुक्तियों को भाव कहा है । वनञ्च भाव-उत्पाण इस प्रकार करते हैं-- 'सुलुःतादिकेमाविस्तद्भावनम्' । अर्थात् सुलुःतादि भावों का भावन ही भाव है ।

आचार्य मम्मट ने देवादि विषयक रति को तथा व्यभिचारी भावों को व्यंजित अवस्था को भाव-उत्पाण के अन्तर्गत लिया है । स्त्री विषयक रति को छोड़कर अन्य रति जैसे -- देव, मुनि, गुरु तथा पुत्रादि-विषयक रति को मम्मट ने भाव कहा है -- 'रतिर्देवादिविषया व्यभिचारी तथांजितः भावः प्रोक्तः' ^१ ।

आचार्य विश्वनाथ ने भावउत्पाण में देवादिविषयक रति तथा व्यंजित संचारी के साथ ही तीसरा तत्त्व अपूर्ण-पुष्ट स्थायी भाव भी लिया है । पण्डितराज कान्नाय इस प्रकार अपना भाव-उत्पाण प्रस्तुत करते हैं -- 'विभावादिष्वन्यथामानर्हतावन्यतमत्वं तत्त्वम्' ^२ ।

विभावादि सामग्री के अध्ययमान दर्शनादि में से कोई भी भाव है । पण्डितराज ने इस ओर तदेव ध्यान रखा है कि भावचिन्तुति

(पूर्व पुष्ट की अवशिष्ट टिप्पणी)

'नानंमुत्तराग्रेण सत्केनामित्येव च ।

अथेन्तर्गतं भावं वाक्यन्भाव उच्यते ।'

नानामित्यव्ययान्भावयन्ति रसानिमान् ।

यस्मात्तस्मादपी भावाविज्ञा नाट्यस्य तुभिः ॥'

१ वनञ्च : 'कलम्पके' -- ४।४।

२ मम्मट : 'कान्नायराज्ञे', चतुर्थ उल्लास ४ ।

३ कान्नाय : 'रसनाथर', पृ० ७५ ।

रूप हैं। चित्त का सभी अवस्थाएं-- सुखात्मक, दुःखात्मक अथवा ज्ञानात्मक प्रवृत्तिरूप हो हैं।

डा० नगेन्द्र 'रससिद्धान्त' में कहते हैं कि संस्कृत काव्य-शास्त्र में तीन कर््यों में भाव शब्द प्रयुक्त हुआ है --(१) रस व्यंजक सामग्री के कर््यों में, जिसमें विभाव, अनुभाव, स्थायी, संचारी सभी आ जाते हैं। (२) काव्यगत संचारी, स्थायी और सात्त्विक भावों के कर््यों में तथा (३) अनुपमित स्थायी या उपमित संचारी भाव के कर््यों में। भाव को मनोकेन भी कहा गया है।

हिन्दी साहित्य के आचार्यों में रामचन्द्र शुक्ल अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं -- 'प्रत्ययबोध, अनुप्राति और केयुक्त प्रवृत्ति इन तीनों के मूढ़ संश्लेष का नाम भाव है।

आचार्य शुक्ल ने संवेदन, वासना, प्रवृत्ति, मनोकेन, इन्द्रियकेन, भावना, प्रत्ययबोध, इच्छा, संकल्प आदि को भाव के निर्माण-कारी तत्त्वों के रूप में लिया है। शुक्ल जी भावों को कर्म का प्रतीक तथा जीव का संस्थापक मानते हैं।

रस-सिद्धान्त में डा० नगेन्द्र जेना को व्याप्त करने बाधेह को भाव कहते हैं। मनोविकार या मनोकेन भी भाव के ही नाम हैं। डा० नगेन्द्र के अनुसार भाव-उत्पत्ति इस प्रकार दिया जा सकता है -- 'बाह्य जगत् के स्वेक्यों से मनुष्य के हृदय में जो विकार उठते हैं, वे ही मिलकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते हैं। पारभात्य मनोविज्ञान में भाव शब्द को लेकर बहुत विवाद है। कुछ विद्वान् भाव को व अनुभाव या संचारी मनःस्थिति या अनुभव की विधि समझते हैं। भावों को केन या कर्त्तु रूप भी माना गया है।

ऊँजी

-
- १ डा० त्रेमस्वस्व शुक्ल : 'रस नवाचार का शास्त्रीय अध्ययन', पृ० २३८ ।
 २ डा० नगेन्द्र : 'रस सिद्धान्त', पृ० २१८ ।
 ३ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल : 'रस-मीमांसा', पृ० १६८ ।

कुछ विचारक भावों को संवेदनों की संज्ञा मात्र कहते हैं तथा अन्य लोग विसंज्ञा के रूप में मानते हैं । शेंफ़, साल, मै स्टुगल, जार्गेन्सन, विलियम्स, बर्ट आदि विद्वानों के विचारों का सार डा० नोन्ड के अनुसार इस प्रकार है -- 'भाववेत्ता की व्यवहारशील मात्राएं हैं -- ऐसी शक्तियां हैं, जिनके निश्चित आकार और लक्ष्य होते हैं, जिनमें कर्तृत्व का सामना होता है ।'

• बर्देसक्य ने काव्य के समस्त तत्त्वों में भाव तत्त्व पर अधिक बल दिया है । उ उनका कहना है -- 'काव्य ज्ञान्ति के समय में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवर्गों का स्वच्छ प्रवाह है ।'

भाव मानव-हृदय में सदैव वर्तमान रहते हैं और किन्हीं कारणों से जागृत हो जाते हैं । जिन कारणों से भाव जागृत होते हैं, उन्हें हम विभाव कहते हैं । ये विभाव दो प्रकार के होते हैं -- आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव । आलम्बन विभाव के सहारे ही भाव उत्पन्न होते हैं और उद्दीपन विभाव इन भावों को उद्दीप्त करते हैं । काव्य में आलम्बन और आश्रय की कल्पना का सम्बन्ध वस्तु ज्ञात और काल्पनिक ज्ञात से होता है । कवि का यह वस्तु और काल्पनिक ज्ञात ही अप्रस्तुतयोजना की अभिव्यक्ति में सहायक होता है ।

प्रायः सभी आचार्यों ने काव्य में भाव की प्रमुख स्थान प्रदान किया है । भाव या अनुप्राण के अभाव में काव्य निस्सार है । भाव ही काव्य की आत्मा है । भावों के विषय में डा० त्रिपाठी कहते हैं -- 'कवि के इस भाव का मूल हो अलंकार-उद्भासना की व्युत्पत्ति है । यही काव्य-रचना की मूल प्रेरणा है । कवि के अन्तर्गत यह भाव रस की पीमांसा में स्थायी, संचारी, विभाव, अनुभाव सभी का मूल कारण है, जैसे अलंकार उद्भासना में भी वह ही मूल कारण है । भारतीय साहित्य-विद्वानों की दृष्टि में रस के

साधारणोत्तरण का समस्त व्यापार ही भाव को लेकर केन्द्रीकृत है।^१

आनन्दवर्दन कहते हैं कि भाव का संस्पर्श व्यंग्यकाव्य और चित्रकाव्य दोनों में हो अनिवार्य है। वस्तु भाव का आधार है, वस्तु ही भाव को उत्पन्न करती है और वस्तु के अभाव में ये काव्य का निबन्धन सम्भव नहीं है।

कवि विभिन्न भावों के माध्यम से पाठक या श्रोता को नवीन दृष्टि प्रदान करता है। विभिन्न वातावरणों, प्रसंगों, विषयों एवं व्यक्तियों के द्वारा कवि अपनी चित्तवृत्ति को व्यक्त करता है। पारश्वात्य आलोचकों में इहल्ल काव्य-तत्त्वों में भाव-तत्त्व का महत्त्व स्वीकार करते हैं। ऐकलित काव्य की भाषा को भावना और कल्पना की भाषा मानते हैं। प्रसिद्ध विचारक रस्किन काव्य के लिए भाव को अत्यन्त आवश्यक बताते हुए कहते हैं — काव्य-रक्षा कल्पना के द्वारा उदात्त भावों के उदात्त सौत्र की ओर संकेत करती है। इस प्रकार पारश्वात्य आलोचकों के अनुसार काव्य में भाव ही एक ऐसा तत्त्व है, जो सद्बुद्ध के मन को काव्य की ओर केन्द्रीकृत करता है। भारतीय और पारश्वात्य सभी काव्य-शास्त्री काव्य में भाव की महत्ता को अवश्य स्वीकार करते हैं।

कल्पना

आचार्य रामकृष्ण हुक कल्पना की परिभाषा देते हुए कहते हैं— 'प्रत्यक्ष देते हुए पदार्थों के स्पर्श, गति आदि के आधार पर स्रष्टा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान या रूप-विधान कल्पना नाम से अभिहित होता है। हुक जी के अनुसार कल्पना के लिए यह आवश्यक है कि वह भावों को रस-कोटि तक ले जाने में समर्थ हो। कल्पना का निर्माण संसार-सागर को रूप-तरंगों से ही होता है। चिन्तामणि में हुक जी कहते हैं— 'कल्पना, रस के विभाव,

१ डा० चक्रवर्त विद्यापीठ : 'आचार्य दण्डी एवं संस्कृत काव्य-शास्त्र का - इतिहास - वर्तन', पृ० ७४।

अनुमाव आदि का रूप-विधान करता है। मानसिक रूप-विधान का नाम ही कल्पना है। यह रूपविधान दो प्रकार का होता है-- एक तो देखा हुई वस्तुओं का वैसा ही वर्णन या स्मृति रूप-विधान और दूसरा कल्पित रूप-विधान, जिसमें विभिन्न पदार्थों के रूप, रंग के आधार पर नवीन वस्तु-व्यापार-विधान किया जाता है। कल्पना द्वारा जागृत अनुभूति रसानुभूति माने जाते हैं।

. प्रसिद्ध पारशनाथ्य विचारक लोंजाइनस कल्पना को विष्णु की प्रेरणा-शक्ति मानते हैं। उनके अनुसार कवि कल्पना के द्वारा वर्ण्य-विषय का साक्षात्कार करके उसे भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करता है, जिसे पाठक अपने समस्त प्रत्यक्ष-सा अनुभव करने लगते हैं। ज़ोवे ने कल्पना को आध्यात्मिक क्रिया माना है। ज़ोवे के अनुसार स्वयंप्रकाश ज्ञान का साधे में ढलकर व्यक्त होना ही कल्पना है और कल्पना ही अभिव्यंजना है, जो भीतर होता है।

कालरिज के अनुसार कल्पना के द्वारा हम उन वस्तुओं की प्रतिमा का निर्माण करते हैं, जो नेत्रों से स्पष्ट दिखाई देती हैं।

पी.बी.० छेडी यह मानते हैं कि कल्पना वह दिव्य तथा अछात्मिक शक्ति है, जिसके माध्यम से कवि इस व्यावहारिक ज्ञात के पीछे पार-मार्थिक ज्ञात की क्रांति पा लेता है। कल्पना संश्लेषणात्मक तथा सृजनात्मक होती है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि कल्पना के विषय में विभिन्न आलोचकों ने अपने-अपने मत प्रस्तुत किए हैं। काव्य और कल्पना के घनिष्ठ सम्बन्ध के विषय में भी इन विद्वानों ने विस्तारपूर्वक वर्णन किया है।

काव्य और कल्पना

काव्य के प्रमुख तत्त्वों में कल्पना-तत्त्व को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भावना समन्वित कल्पना किसी विषय का सुन्दर ढंग से चित्र बंशित कर सकती है। कल्पना ही काव्य का बोधवत्ता माना गया है। कल्पना को प्रेरित करने में भाव या मनोविकारों का अत्यन्त महत्व है, ये ही कल्पना-शक्ति

केजाधार हैं। भारतीय आचार्यों ने इसीलिए काव्य के भावपदा को अधिक महत्व प्रदान किया है। परन्तु पाश्चात्य जालोचकों ने काव्य में कल्पना को इतना अधिक महत्व दिया है कि वे काव्य के भावपदा के साथ न्याय कर सकने में असमर्थ हैं।

आचार्य शुक्ल ने कल्पना के सम्बन्ध में कुछ विचार व्यक्त किए हैं। यद्यपि शुक्ल जी पाश्चात्य विचारकों से प्रभावित हैं। कल्पना के द्वारा ही कवि अपनी अनुभूति को पाठक तक पहुँचा कर उसे रसानुभूति कराने में समर्थ होता है। कल्पना के द्वारा ही भावों का परिचालन होता है। कवि-कर्म-विधान में कल्पना का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। कल्पना-शक्ति के अभाव में कवि पूर्ण स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत नहीं कर सकता। कवि की मौलिकता, नूतन-दृष्टि, नयी दृष्टि इसी की कृति समझी जाती है।

इस प्रकार शुक्ल जी की दृष्टि में रसायनों का निर्माण कल्पना करती है। अप्रस्तुतों की योजना भी कल्पना द्वारा ही होती है, जो भावोत्कर्ष अथवा रस-संसार में सहायक सिद्ध होते हैं।

अधिकतर पाश्चात्य विचारकों ने कल्पना के महत्व का प्रतिपादन किया है। प्रसिद्ध विचारक विलियमशेक ने काव्य में कल्पना को अत्यन्त महत्व प्रदान किया है। उनके अनुसार काल्पनिक जगत् ही वास्तविक जगत् है। वास्तविक मौलिक जगत् की वस्तुएं असत्य हैं। शेक के कल्पना - सिद्धान्त के अनेक विचारक प्रभावित हैं। बर्ट्रैंड रॉस और काउरिच ने भी काव्य में कल्पना के महत्व का प्रतिपादन किया। काण्ट ने यह माना कि कल्पना ही प्रज्ञा तथा संविद् का आधार है। कल्पना से ही विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। काण्ट से प्रभावित होकर काउरिच ने यह बताया कि यह सत्य नहीं है कि कल्पना में ज़ूना ज़ूनी कवि सत्य या वास्तविकता से दूर कटा जाता है। कल्पना वास्तविक होती है। कल्पना ब्रह्म का प्रतिपादक है। अतः कल्पना द्वारा कवि प्राकृतिक जगत् की वास्तविकता के प्रति अन्तर्दृष्टि का विकास कर लेता है।

१ रामचन्द्र शुक्ल : 'चिन्तामणि', यह पछठा भाग, पृ० ३६१।

२ रवीन्द्र चरण प्रसाद : 'साहित्यालोचन और हिन्दी पर उसका प्रभाव'।

अतः काव्य में कल्पना को प्रमुख स्थान मिलना चाहिए ।
कल्पना जिन भावों को प्रेरित करता है, वे भाव काव्य के लिए अधिक महत्व
रखते हैं ।

प्रसिद्ध कवि शैली यह मानते हैं कि कल्पना एक दिव्य
शक्ति है, जिसके द्वारा कवि संसार को वस्तुओं को रम्य रूप प्रदान करके पाठक
के समक्ष प्रस्तुत करता है । जोवे भी कल्पनात्मकता को काव्य के लिए प्रमुख
प्रेरणा मानता है । कल्पना-शक्ति कवि में जन्मजात होता है । जोवे ने काव्य
या कला में कल्पना को प्रमुख स्थान प्रदान किया है । उनके अनुसार यही कल्पना
कला का जायज है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य और कल्पना का परस्पर
अनिष्ट सम्बन्ध है । कल्पना के अभाव में काव्य-रचना असम्भव है । कवि में
विकसित कल्पना-शक्ति का होना नितान्त अनिवार्य है ।

काव्य में कल्पना का आनन्द और रसानन्द

काव्यानन्द के विषय में भारतीय और पारशात्य
विद्वानों में कुछ मतभेद है । भारतीय विचारक तो रसानुभूति से जो आनन्द
प्राप्त होता है, उसे ही काव्यानन्द मानते हैं, परन्तु पारशात्य बाह्यक कल्पना
से प्राप्त आनन्द को काव्यानन्द मानते हैं ।

प्रशिद्ध पारशात्य विद्वान् वस्तु के अनुसार काव्य का
आनन्द भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं । कल्पनात्मक प्रत्यभिज्ञान का आनन्द है ।
यह आनन्द सन्निध्य-आनन्द की अपेक्षा सुप्त है । रटिखन ने इसी आनन्द को
कल्पना का आनन्द माना है । प्रशिद्ध विचारक जोवे ने भी कल्पना के आनन्द
को सख्यानुभूति का आनन्द माना है । डा० नगेन्द्र के मत में यह बारणा अंशतः
ठीक है कि कल्पनानन्द है । काव्य के आनन्द में भाव का भी अंश रहता है ।
केवल कल्पना के द्वारा काव्य-स्वरूप का निर्माण सम्भव नहीं है ।

१ डा० नगेन्द्र : 'रसविद्वान्ते', पृ० ११४ ।

अध्याय -- २

-0-

अप्रस्तुत योचना

अप्रस्तुतयोचना का तात्पर्य

आचार्य रामकृष्ण शुक्ल ने 'उपमान' शब्द के स्थान पर अप्रस्तुतयोचना तथा अप्रस्तुतविधान शब्दों का प्रयोग किया है। अप्रस्तुतयोचना ही उपमान के लिए उपयुक्त-वर्ण-बोधक शब्द है, क्योंकि 'अप्रस्तुत' शब्द विशेषण है और वही रूप में ही प्रयुक्त भी हुआ है। 'साहित्यदर्पण' में विरक्तान्त में विशेषण रूप में ही 'अप्रस्तुत' का प्रयोग किया है --

'अविशिष्टः शान्त्यात्.....अप्रस्तुतप्रस्तुतं चैव.... ।'

'साहित्यदर्पण' में अप्रस्तुतविधान में 'अप्रस्तुत' शब्द विशेष्य रूप में प्रयुक्त हुआ है। विधान का वर्ण करना, बनाना, प्रयोग करना तो होता है, चरन्तु स्वका वर्ण छुटाना, रक्त कटाना, वर्ण वस्तु के लिए वर्ण वस्तु को छा निकाना यदि वर्ण व्यवहार और बोध के उपलब्ध नहीं होते।

कवि का वर्ण ही प्रस्तुत है। प्रस्तुत को उपमेय, प्राचीनिक, प्राकरानिक, प्रकृत तथा प्रमाण भी कहा जाता है। समस्त जगत् ही अ प्रस्तुत है,

१ रामकृष्ण मिश्र : 'काव्य में अप्रस्तुतयोचना', पृ० २ ।

वर्ण्य है। परन्तु कवि का वर्णन यहाँ तक सीमित नहीं है। कवि की दृष्टि प्रस्तुत के समान रूप, गुण, कर्म वाला वस्तुओं की ओर भी जाता है। इसी को अप्रस्तुत, अवर्ण्य, अप्राकरणीक, अप्रासंगिक, अप्रकृत तथा उपमान आदि विभिन्न नामों से पुकारा जाता है। अप्रस्तुत का प्रयोग कवि द्वारा वर्णन में कमत्कार ठाने या अधिक प्रभाव ठाने के लिए किया जाता है। अतः यह कवि का वर्ण्य नहीं है, कवि द्वारा अप्रस्तुत को ठावा जाता है। उपमान अपने भीतर जिसना कर्म प्रकट करता है, उससे कहीं अधिक अप्रस्तुतयोजना के पेट में कर्म पैठ जाता है^१।

काव्य में अप्रस्तुतयोजना, प्रस्तुतभाव या वर्ण्य के उत्कर्ष में साधन रूप होती है। अप्रस्तुतयोजना बाहर से ठावी जाने वाली समस्त वस्तुओं को ग्रहण करती है, चाहे अप्रस्तुत का कैसा ही रूप क्यों न हो। अप्रस्तुतयोजना के अन्तर्गत समस्त कल्पना-व्यापार आ जाता है और उसका काव्यात्मक रूपन प्रतिभा का कमत्कार है। कवि की इस प्रतिभा का सम्बन्ध कल्पना से है।

अप्रस्तुतयोजना में साधुस्य का बहुत अधिक महत्त्व है। प्रस्तुत के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कवि प्रस्तुत के समान रूप, गुण वाली वस्तुओं की खोज करता है और इस प्रकार उन्हीं अप्रस्तुतों को काव्य में ठाकर प्रस्तुतों के उद्भूत वर्णन द्वारा कवि अपने काव्य की मीथुनि करता है। फिर उपमेय के लिए उपमान या प्रकृत के लिए अकृत कल्पा प्रस्तुत के लिए अप्रस्तुत की योजना की बाढ़, उन्हीं साधुस्य का होना आवश्यक है।

अप्रस्तुत की भी प्रस्तुत के समान भावोन्मुख होना चाहिए। इसके मोल ही कवि के समान ही भावों की अनुप्राप्ति करना। अनुप्राप्ति कवि की अप्रस्तुतयोजना कृत्व की स्पष्ट रूप करने वाली रूप एकल होती है। कवि की अनुप्राप्ति भावभावों की स्थापित करने की शक्ति होनी चाहिए। साधुस्यविधान में

१ रामचन्द्रिय विम : 'काव्य में अप्रस्तुतयोजना', पृ० ३।

२ विद्याधर : 'भावकी साहित्य में अप्रस्तुतयोजना', पृ० ६१।

कवि० की अनुप्राति गहन तथा मार्मिक होनी चाहिए, तभी वह श्रोता के हृदय को प्रभावित करने में समर्थ होगी । सादृश्य और सावर्भ्य पर ही अग्रस्तुतयोक्ता आधारित होती है । 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में शुक्ल जी कहते हैं -- 'काव्य का आरोप जो निस्संदेह एक बड़ा विताड सिद्धान्त ठेकर काव्य में रखा है । वह काल के अन्त रूपों या व्यापारों के बीच फैले हुए उन मोटे और नहीन सम्बन्धनों की कठक-सी बिताकर नरसदा के सुनेपन का भाव दूर करता है, बलिष्ठ सदा में स्वल्प की वानन्वयकी भावना काकर हमारे हृदय का सम्पर्क खोड़ता है ।' शुक्ल जी के अनुसार सिद्धि कवि ऐसे अग्रस्तुतों की खोज करके उन्हें काव्य में स्थान देते हैं, जो कि प्रस्तुतों के समान ही शौन्ध्य, दीप्ति, कांति, कोमलता, प्रचण्डता, मोचणता, उन्नता, उदासी, अवसाद, किम्बता आदि की भावनाओं को वाग्रत करती हैं ।

अग्रस्तुतयोक्ता में रूप, रंग, वाक्य आदि को ही नहीं देखा जाता है, इनके साथ ही यह भी देखा जाता है कि भावना पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है । प्रभावकाव्य से काव्य का महत्त्व बढ़ता है । यदि सादृश्य और सावर्भ्य में प्रभाव-बुद्धि की शक्तता नहीं है, तो ऐसा अग्रस्तुत या उपमान निर्जीव है, क्योंकि उससे किसी प्रभाव की उम्मेद नहीं की जा सकती है । 'प्रभावकाव्य' के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वस्तु के प्रत्येक कार्य या गुण का पूर्णतः काव्य हो । सादृश्य या सावर्भ्य के उद्देश्य या सुझाव से भी भाव की बुद्धि हो जो पूरा आरोप आवश्यक है । इस प्रकार हम कहते हैं कि अग्रस्तुतयोक्ता के द्वारा कवि काव्य-शौन्ध्य की बुद्धि करता है । अग्रस्तुतों के द्वारा काव्य-प्रष्टा अपने वर्णन में नवीनता तथा प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करता है । कवि अपनी अनुप्रा कल्पना-शक्ति के द्वारा उपमानों में समीकता पर देता है । पूर्ण या अपूर्ण को अभिव्यक्त करने के लिए वह अग्रस्तुतों का ही काव्य देता है ।

अग्रस्तुतयोक्ता का अत्यन्त व्यापक क्षेत्र है । इसके अन्तर्गत पूर्ण वस्तुओं की अपूर्ण, अपूर्ण की पूर्ण है या पूर्ण की पूर्ण है एवं अपूर्ण से पूर्णता

की जाती है। अप्रस्तुतयोजना के अन्तर्गत समस्त विरह अन्तर्भूत है। इसमें कानोमावों की भी पदार्थों से तुलना की जाती है। अप्रस्तुतयोजना तभी सफल हो सकती है, जब अप्रस्तुतों में बुद्ध्यात्मक शक्ति, भावप्रवणता तथा तत्त्वों के स्कोकरण की साम्यता हो।

नवीन एवं मौलिक अप्रस्तुत अधिक प्रभावशाली सिद्ध होते हैं। ऐसे च अप्रस्तुतों के प्रयोग से अप्रस्तुतयोजना अधिक आकर्षक लगती है तथा वह उत्कृष्ट भावों को प्रकाशित करने में सफल होती है। सिद्ध कवि प्राचीन अप्रस्तुतयोजना पर दृष्टि रखते हुए मौलिक एवं नवीन योजना करते हैं। प्राचीन उपमानों को विरस्कार की भावना से नहीं देखना चाहिए। ऐसे अप्रस्तुत प्रयुक्त हों, जिनमें सरसभावों की सुन्दर रंग से व्यक्त करने की साम्यता हो, ऐसे अप्रस्तुतों के द्वारा ही अमूर्त विचार पूर्ण रूप धारण करके पाठक के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं। रामवर्णि निम का विचार है — 'अप्रस्तुतयोजना में सादृश्य, सावर्भ्य, प्रभाव आदि का ध्यान ध्यान रखा जायेगा जल्दी ही इसमें प्रेक्षणीयता, भावोद्भवयुक्तता और रमणीयता जायेगी'।

अप्रस्तुतयोजना का काव्य है उत्पन्न

अप्रस्तुतयोजना की काव्य का प्राण माना जाता है। यही के द्वारा पाठक कवि के काव्य-कोश को पारस लेता है। अप्रस्तुतयोजना के द्वारा कवि अपनी रचना के भाव को तीव्र करने, सरस तथा सुन्दर बनाने में सफल होता है। इसके भाव-सं व्यंजित करने तथा काव्य में कलाकार होने में सहायता मिलती है। अप्रस्तुतयोजना के द्वारा काव्य की जीवुद्धि होती है और काव्य प्रभावशाली बन जाता है। रामवर्णि निम कहते हैं — 'यह काव्य का प्राण है, कला का कुछ है और कवि की जीवुद्धि है। यही काव्य में प्रभाव उत्पन्न करती है, प्रेक्षणीयता लाती है, भावों को पिङ्गु बनाती है और रमणीयता को वर्धित करती है।

१ रामवर्णि निम : 'काव्य में अप्रस्तुतयोजना', पृ० ६४।

२ यही पृ० ७३।

अप्रस्तुतयोजना के द्वारा ही कवि अपने काव्य की कल्पनात्मक परिणति करने में समर्थ हो सकता है। काव्य का अन्तरंग विवेक भी अप्रस्तुतयोजना के द्वारा ही सम्भव है। अप्रस्तुतयोजना के अभाव में रस का परिपाक एवं ध्वनि का पूर्ण प्रचार सम्भव नहीं है। कवि के युक्तात्मक शक्ति का परित्यक्त अप्रस्तुतयोजना के द्वारा प्राप्त होता है। प्रायः सभी काव्य-रचनाओं में अप्रस्तुतयोजना किसी-न-किसी रूप में विद्यमान रहती है। उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, सन्देह, प्रान्ति, अपमङ्गुलि, दीपक, अप्रस्तुतप्रबंध आदि अंशकारों में तथा अन्य अंशकारों में भी अप्रस्तुतयोजना मिलती है। कहीं-कहीं बाहरी सादृश्य के अभाव में आन्तरिक प्रभावसाम्य ठेकर भी अप्रस्तुतों का प्रयोग किया जाता है। यह प्रतीकगत अप्रस्तुत होते हैं-- जैसे युत, वानन्ध आदि के स्थान पर ऊँचा, प्रगाढ़ आदि का प्रयोग।

अप्रस्तुतयोजना का कार्य सुन्दर वस्तु को और अधिक सुन्दर दिखाने में के साथ-ही-साथ कुछ वस्तुओं को भी सुन्दर बनाना है। अप्रस्तुतयोजना कवि के सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर प्रकाश डालती है। उसके संस्कारों, भावों, विचारों, रुचियों एवं परिस्थितियों से सम्बन्धित करके कवि के व्यक्तित्व को काव्य में अभिव्यक्त कराती है। अप्रस्तुतयोजना -सुन्दर रचना न तो दुःख को बाधित कर सकती है, और न ही दुःख के दुःख में आनन्दोत्पत्ति करने में समर्थ हो सकती है। किन्तु अप्रस्तुत-योजना या उपमाओं का विमान सत्य सम्भव नहीं। इसके ठीक ठीक-डास का निरीक्षण-नरीक्षण ही आवश्यक है ही, साथ ही कर्म-प्रवृत्ति में निपुण होना भी आवश्यक है। कवि जिसका ही दुःख होना, जिसका ही अनुन्नी होना, उसको ही उसकी अप्रस्तुतयोजना मार्मिक होनी, दुःखदायिणी होनी और अपना उद्देश्य सिद्ध करने में समर्थ होनी।

अप्रस्तुतयोजना और उपमान

उपमा में चार मुख्य अंग होते हैं-- उपमेय, उपमान, साधारण कर्म, वाचक उच्च। जिसका वर्णन होता है या जिसकी तुलना की जाती है, उसे उपमेय कहा जाता है। उपमान को अप्रस्तुत, अज्ञुत, अप्राकरणाक, अवर्ण्य आदि नामों से भी पुकारा जाता है। उपमान उच्च व वह प्रकट करता है कि जहाँ तुलना हो, वहीं उसका

प्रयोग उक्ति है और उन्होंने कलंकारों में हो सकता है, वो औपम्यिकर्म है और बिनाकी एक भेणी है । पर बात ऐसी नहीं है । सादृश्यार्थ कलंकार का बहुत व्यापक क्षेत्र है । रामकवि मित्र का यह कथन नितान्त उपयुक्त है कि उपमान अपने भीतर जितना कर्म ग्रहण करता है, उससे कहीं अधिक अप्रस्तुतयोजना के पैर में बंध बैठ जाता है । उपमान शब्द के समते ही काव्य में औपम्यमूलक कलंकारों का स्मरण हो जाता है, इसीलिए उपमान के लिए 'अप्रस्तुत' शब्द का प्रयोग उक्ति प्रतीत होता है । अप्रस्तुत का क्षेत्र बहुत व्यापक है । 'अप्रस्तुत-योजना' बाहर से छापी जाने वाली सारी वस्तुओं को ग्रहण करती है, चाहे अप्रस्तुत का कैसा ही रूप क्यों न हो । अप्रस्तुत विशेष्य हो, विशेषण हो, क्रिया हो, मुहावरा हो, चाहे और कुछ हो, इसके भीतर सब समा जाते हैं ।^१

इस प्रकार हम देखते हैं कि 'अप्रस्तुत' शब्द काव्य में अपना जलन महसूस रखता है । अप्रस्तुत कलंकारिक वस्तु है और वह कवि द्वारा छापी जाती है । 'अप्रस्तुत' शब्द उपमाकलंकार में छुलना के लिए प्रयुक्त होता है । रूप क में एकस्मिता के लिए, व्यतिरेक में अतिरिक्त के लिए, प्रतीय में चीनता के लिए । यहीं पर स्मकालिकयोजित कलंकार की योजना इसके द्वारा हो जाती है ।

अप्रस्तुत और उपमेय

उपमा कलंकार के चार मुख्य अंशों में उपमान और उपमेय का परस्पर अभिष्ट सम्बन्ध है । उपमेय ही कवि का कर्तव्य है, उसे प्रस्तुत, प्रकृष्ट, प्राकरणिक वाचि भावों से भी अभिविष्ट किया जाता है, जैसे उपमान को अप्रस्तुत कहा जाता है । विभिन्न वाचार्थ अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत या उपमेय के सम्बन्ध को विविध दृष्टियों से देखते हैं । वाचार्थ शास्त्र के अनुसार उपमान उत्कृष्ट गुणवान होता है और उपमेय विकृष्ट गुणवान ।

उपमा कलंकार में अप्रस्तुत और प्रस्तुत का वर्णित सम्बन्ध होता है । उपमा, उत्प्रेक्षा वाचि कलंकारों में तो अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत दोनों

१ रामकवि मित्र : 'काव्य में अप्रस्तुतयोजना', पृ० ४-४ ।

२ वाचक : 'काव्यालंकार शुक्लधरे', पृ० १८६ ।

की स्थिति बनी रहती है । परन्तु अस्वाभाविकता तथा अशुद्धि जैसे
 अलंकार में अप्रस्तुत ही रहकर प्रस्तुत की केवल व्यवस्था करा जाता है । अतः
 कुछ लोग प्रस्तुत की अपेक्षा अप्रस्तुत को ही अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं ।
 बाबाय्य शुक्ल कहते हैं -- 'प्रस्तुत के भेद में जो अप्रस्तुत रसा भावे, भावे वह
 वस्तु, गुण या श्रिया ही अथवा व्यापार-समष्टि, वह प्राकृतिक और
 विचारकर्मक ही तथा उही प्रकार का भाव जानने वाला ही , जिस प्रकार
 का प्रस्तुत' । शुक्ल जी के मत में जो अप्रस्तुत तथा प्रस्तुत का अनिष्ट संबंध
 है ।

अप्रस्तुतबोधना और भाषा

भाषा के द्वारा हम अपने मन का भाव प्रकट करते हैं ।
 अप्रस्तुतबोधना में भाषा को प्रमुख स्थान प्राप्त है, क्योंकि भाषा की शक्ति
 अपरिमित है । भाषा के बिना कवि अपने विचारों एवं भावनाओं को
 दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता । सुन्दर भाषा के माध्यम से ही काव्य-स्रष्टा
 अपनी रचनाओं को पाठक के समक्ष उपस्थित करके उनके हृदय को आकर्षित
 करता है । उपयुक्त भाषा का प्रयोग करके ही कवि सफलता प्राप्त कर सकता
 है । जिस भाषा में माधुर्यका का गुण विद्यमान है, वही भाषा उपयुक्त
 समझी जाती है । रामदास निम्न कहते हैं -- 'भाषा विचारकर्मक हो, हृदय-
 प्राकट्य हो, विचारबोधक हो, वारावाहिक हो, रागात्मक हो, लोककल्याणी
 हो, विवादात्मक हो और ऐसी हो कि अनेक के स्वल्प को पूर्ण तथा ब्राह्म स्व
 में उपस्थित कर सके तथा भावप्रवणता से रागात्मक वृत्तियों को उन्मुक्त कर
 सके । सबसे बड़ी बात यह कि कवि के उन्मुक्त भावों को नही भांति प्रकट
 करने में वह समर्थ हो ।'

काव्य की भाषा एक ही ऐतहासिक होती है और
 दूसरी भिन्नाभासक । ऐतहासिक भाषा अपने में सीमित रहती है । स्वयं ऐत
 द्वारा हमें का बोध होता है । भिन्नाभासक भाषा में वस्तु का चित्र या चित्र

हृदय में संक्षिप्त हो जाता है । कवि अधिकतर विंवावायक भाषा का वाक्य लेकर ही बर्णन करते हैं । विंवावायक भाषा का स्थान चित्रमय भाषा में ले लिया है । पन्त की इस विषय में अपना मत इस प्रकार व्यक्त करते हैं--
 'कविता के लिए विंवाभाषा की आवश्यकता पड़ती है । उसके द्वारा सस्वर होने बाहर भी बोलते हो, जो भाव को अपनी ही ध्वनि में आंशों के सामने चित्रित कर सके, जो कंकार में चित्र और चित्र में कंकार हो, चिनका भाव-लंघित विपुलारा की मांति रोम-रोम में प्रवाहित हो सके' ।

भाषा में भावनाओं को उद्घोषित करने की शक्ति होनी चाहिए । भाषा में शक्ति शब्द-शक्तियों के द्वारा जाती है । व्यंजक शब्दों के द्वारा काव्य-हृदय को स्पर्श करने में समर्थ होता है । अतः कवि पुनः व्यंजक शब्दों के माध्यम से अपने भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करता है । स्पष्टि-व्यस्तुतयोक्ता के लिए भाषा में ध्वन्यात्मकता का होना अनिवार्य है । यदि भाषा में वाक्यैतिकता, ध्वन्यात्मकता, छायाणिकता, चित्रकता आदि गुण हों तो उसके द्वारा किसी भी वस्तुवस्तु का मुर्तिमान् चित्रण सम्भव सम्भव है ।

व्यस्तुत और कंकार

भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और प्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी कंकार अत्यधिक सहायक होते हैं । कंकारों के द्वारा कवि अपने भावों को चरखता है पाठक तक पहुंचाता है और वस्तुओं, रूपों, गुणों, प्रियाओं के अनुभवों को तीव्रता प्रदान करता है । जो कंकार हम सब कार्यों को करने में समर्थ हो, उन्हें ही हम सार्थक मान सकते हैं । कंकारों के द्वारा काव्य जीवीकृत होती है । तभी तो वामन कहते हैं --
 'सौन्दर्यकंकारः' । प्राचीन वाचार्थों ने तो कंकारों को अपनी अधिक मान्यता प्रदान की थी कि कंकार उनके लिए वाक्य न रहकर वाक्य ही बन जाते थे । जो रानवलि चित्र चित्रों हैं-- 'जहां-जहां स्थापना की पुष्टि के लिए काव्य में

१ प्रष्टव्य : 'वस्तु' (पुनिका)

अलंकार का प्रवेश कराया गया है, वहाँ-वहाँ मात्र कम उठा है। मात्र भी अलंकारों का प्रभाव अज्ञात है।^१

वाचार्थ रामचन्द्र मुक्त, प्रस्तुत मात्र के उत्कर्ष में वाक्य रूप अलंकारों की महत्ता का प्रतिपादन इन शब्दों में करते हैं -- 'अलंकार वाहे अप्रस्तुत वस्तुयोजना के रूप में हो, जैसे-- उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि में, वाहे वाक्य-कृता के रूप में, जैसे-- अप्रस्तुतप्रशंसा, परिसंस्था, व्यापस्तुति, विरोध इत्यादि में, वाहे वर्ण्य-विन्यास के रूप में जैसे अनुप्रास में ठाने जाते हैं। ये प्रस्तुतमात्र या मात्रा के उत्कर्ष-वाक्य के लिए ही हैं। साधुस्य या वाचार्थ विज्ञाना उपमा, उत्प्रेक्षा इत्यादि का प्रकृत लक्ष्य नहीं है।'^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि अप्रस्तुतयोजना में अलंकारों का किताबत अधिक महत्त्व है। अप्रस्तुतयोजना और अलंकारों का यह सम्बन्ध छेडीनत है। इसके द्वारा कवि अपने पात्रों को योजनारूप बनाता है। अप्रस्तुत-योजना में यह अभिप्राय नहीं है कि कवि साधुस्य का आचार लेकर जो अप्रस्तुत-योजना कर रहा है, वह यौन्यविचाररूप ही हो। यौन्य की पारणा तो सदैव बगल ही रहती है। इस सम्बन्ध में डा० प्रहलान्त कर्मा लिखते हैं-- 'कवि साधुस्य का आचार लेकर ही पात्रों तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है। साधुस्य में भेद भी होता है और अभेद भी। वस्तुओं की वृत्ति क्योंकि कर्मों के रूप में होती है, इसलिए ये भेद और अभेद भी कर्मों के रूप में ही होते हैं। आचारण और अवाचारण कर्म होते हैं। साधुस्य में सामान्य और विशेष दो तत्त्व होते हैं, जो कि आचारणता और अवाचारणता के कर्म हैं। सामान्य तत्त्व को ही वाचार्थ तथा विशेष तत्त्व को वैचार्थ भी कहते हैं। वाचार्थ तथा वैचार्थ के मिश्रण से साधुस्य का रूप होता है।'^३

वाचार्थ समुच्चय में भी सामान्य तथा विशेष तत्त्वों को माना है -- 'यस्य किंचित्सा सामान्यं हरिष्य विशेषः सः विषयः साधुतायाः'।

१ रामचन्द्र मुक्त : 'रत्नीमांसा', पृ० ४६।

२ डा० प्रहलान्त कर्मा : 'संस्कृत साहित्य में साधुस्यमुक्त अलंकारों का किताबत' पृ० २-२।

३ समुच्चय : 'अलंकार सर्वस्व', पृ० ४०

‘साधर्म्य’ शब्द ‘सादृश्य’ की अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त होता है। सादृश्य का सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण चीज से है। सादृश्य कई प्रकार का होता है। पक्का सदृश शब्दों या वाक्यों का सादृश्य और कुबारा स्वरूप का सादृश्य। इनका काव्य में उल्ला महत्त्व नहीं है। भावों को उद्घोषित करने वाले सादृश्य को अधिक महत्त्वपूर्ण माना जाता है।

सादृश्य से दृश्यात्मक समानता अथवा रूपसाम्य का बोध होता है। उदाहरणतया मूल और कमल में सादृश्य है, परन्तु अमृत और क्लृप्त में साम्य है। यह दोनों तत्त्व भिन्न भी हैं और अभिन्न भी। मरत से लेकर नाव तक के अधिकांश आचार्यों ने ‘सादृश्य’ शब्द का प्रयोग किया है। केवल उद्भट, मम्मट, लघुयक, बप्पयदीपित आदि ने साधर्म्य शब्द का प्रयोग किया है।

आचार्य मानस काव्यालंकार में कहते हैं कि क्लृप्ति व ही अलंकारों का प्रमुख तत्त्व है। श्री रामचन्द्र शुक्ल ‘रस नीमांशा’ में कहते हैं -- ‘हिन्दी की नयी काव्यवारा में साम्य पहले उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक ऐसे अलंकारों के बड़े-बड़े सांचों के भीतर ही फैलाकर बिताया जाता था। यह अब प्रायः थोड़े में या तो छायाणिक प्रयोगों के द्वारा कलका दिया जाता है अथवा कुछ ऐसे प्रच्छन्न रूपों में प्रतीयमान रहता है। इसी प्रकार किसी लक्ष्य या पूरे प्रसंग प्रसंग के ठीक दृष्टान्त, अर्थात्तरान्वाह आदि का सहारा न लेकर अब व्योक्ति पद्धति ही अधिक चलती है। यह बहुत परिष्कृत पद्धति है।’

अलंकारों का अप्रस्तुतबोझा से बहुत अनिष्ट सम्बन्ध है। अप्रस्तुतबोझा में रूप या आकार, गुण, क्रिया आदि की समानता के दृष्टी द्वारा प्रस्तुत के सौन्दर्य की वृद्धि होती है। रूपसाम्य एवं साधर्म्य की समानता के अन्तर्ग में एक प्रमावसाम्य भी हिता रहता है। प्रमावसाम्य के द्वारा कविता महत्त्व बढ़ जाता है। सादृश्य और साधर्म्य के आधार पर कवि अप्रस्तुतबोझा

करता है। साम्य पर दृष्टि रखते हुए वह अवात्मकता, अतिशयता और उक्ति-वैचित्र्य को भी व्यंजना करता है। साधारण वर्ण प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों के मध्य सम्बन्ध स्थापित करता है। सादृश्य के आधार पर अप्रस्तुतयोजना करते हुए कवि प्रस्तुत के विशेष तथा सम्पूर्ण गुणों को भी अभिव्यंजना करता है। अप्रस्तुत अनेक प्रकार के हो सकते हैं तथा उनका योजना भी कई प्रकार की हो सकता है। कवि प्रस्तुत के उत्कृष्ट सिद्ध करने के लिए अनेक अप्रस्तुतों को योजना कर देता है। इस प्रकार वह काव्य को भी शीघ्रिदि करने में सफल हो जाता है।

अप्रस्तुतयोजना का उपमा से सम्बन्ध

उपमा अत्यन्त व्यापक अंकार है। काव्य-ग्रन्थों में सर्वत्र कवियों ने उपमा के द्वारा ही अपने वर्णन को सुन्दर एवं सजीव रूप प्रदान किया है। सभी महाकवियों ने उपमा के महत्त्व को महो भाँति समझा है। वेद, शास्त्र, काव्य सभी में उपमा ने अपना कस्तूर बिताकर पाठकों को मुग्ध कर लिया है। साधारण जन भी परस्पर बातचीत करते समय उपमाओं का प्रयोग करते हैं। अर्थिकारों में उपमा को प्रमुख स्थान प्राप्त है। अर्थिकारों के मूढ़ में साम्य का विरोध रहता है। सादृश्यमुक्त अर्थिकारों में शिरोमणि उपमा ही है। यह अत्यन्त प्राचीन अंकार है। इसका प्रयोग वेद, उपनिषद्, ब्राह्मण-ग्रन्थ, व्याकरण तथा शास्त्र और महानाट्य तक में हुआ है। महाकवि काठियाव ने 'उपमाद्रव्य' शब्द का प्रयोग उपमा के स्थान पर किया है --

‘सर्वोपमाद्रव्य समुज्ज्वलेन यथा प्रवेष्टं विनिवेजितेन ।

साभिनिताभिरवपुषाप्रवत्नादेकस्यसौन्दर्यविदुषायेव’ १

‘उपमाद्रव्य’ शब्द अप्रस्तुतयोजना का बोध कराता है।

भाषार्थ सवारीप्रवाद विवेकी कहते हैं -- ‘उपमा द्रव्य कहकर काठियाव ने इस सर्वस्वीकृत सिद्धान्त की ओर इंगित किया है, जिसके अनुसार वस्तु मायनारं (रज्यद्वैष्ट कीर्ति) अपनी अभिव्यक्ति के लिए किसी ज्ञात रूप का वाक्य

१ काठियाव : ‘कुमारसंस्कृत’ -- ११४६ ।

सोझता है^१ ।

श्री अप्पय्यकोशित करते हैं -- 'काव्यस्यो रंगशाळा में यह उपमा रूपी गटी विव्रमुनिका के मेद से अनेक रंग रूपों में बाकर नाकती हुई काव्यमर्मज्ञों का मनोरंजन करती है ।'

'उपमेया शैलुषा संप्राप्ता विव्रमुनिकामेवाव ।

रंजयति काव्यरगे नृत्यन्तोत्तदिवां केतः ॥'

(विव्रमोमांसा)

'बलंकारेतर' में राजसेतर उपमा के महत्त्व का इस प्रकार प्रतिपादन करते हैं --

'बलंकारशिरोरत्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदाम् ।

उपमा कविवंशस्य मातैवेति मतिर्मम ॥'

(बलंकारेतर)

अर्थात् उपमा बलंकारों की मुकुटमणि है, काव्यसम्पत्ति का सर्वस्व है और मेरा कहना तो यह है कि उपमा कविवंश को माता के समान है ।

वाचार्थ सङ्ग्रह का मत है -- प्रकार-मेद से उपमा बलंकार ही अनेक बलंकारों का झुंड है । रामदासिन निम्न कहते हैं -- 'उपमान' का अग्रस्तुत-बोझा का सौम अर्थात् बलंकार है । अर्थात् बलंकारों में सादुरयमुक्त उपमा बलंकार । अतः अग्रस्तुतबोझा में उपमा बलंकार का विशेष महत्त्व है ।

'काव्यालंकार' में वाचार्थ मानव उपमा का विशेष करते हुए उपमान की व्याख्या करते हैं । उनके मतानुसार उपमान के द्वारा ही उपमा की निष्पत्ति होती है । उपमान चाहे एक ही अथवा अनेक 'उपमा की निष्पत्ति' उपमान के माध्यम से ही होती है । मानव कहते हैं -- सादुरय एक उपमान से ही स्पष्टत्व से व्यक्त हो जाता है । वाचार्थ मानव उपमित अर्थात् सादुरय को वाचरत्न मानते हैं । मानव अधिक और न्यून गुण से उत्पन्न सादुरय का साम्य को उपमाबलंकार कहते हैं । अतः ही गुण-काम्यक को उपमान कह और न्यून गुण

१ वाङ्मोक्षा : पुर्णितं ३२ मर्षां १ कुठार्थ १८९४ : डा० स्वामीप्रसाद द्विवेदी
विशुद्धा का स्वल्प आत्मदान की व्याख्या, पृ० १०

के सम्बन्ध सादृश्य की दृष्टि से उपमाओं का वर्णन करते हैं। उन्होंने गुण-बाहुल्य को उपमान का और न्यून गुण को उपमेय का धर्म कहा है। वण्टा, रुद्रट, जानन्दवर्दन, राजसेनार, कुन्तक, मम्मट, रुद्रयक, जयदेव, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि आचार्यों ने भी उपमालंकार का विवेका में उपमान के तात्त्विक स्वरूप का निरूपण किया है।

• अप्रस्तुतयोजना का उपमा से अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। अप्रस्तुत के संयोजन का विधि जो मात्र अलंकार नहीं है, इसी उपमा के अंतः संबंध से होता है। इस उपमा में अप्रस्तुत और प्रस्तुत का परिणति होता है। उपमेय और उपमान के सादृश्य के आधार पर उपमा अलंकार में ही अप्रस्तुत-योजना की संगति होता है। उपमेय और उपमान के सादृश्यत और सावर्भ्यत सम्बन्ध से ही काव्य सुन्दर बनता है। रमणीयता में भाव, गुण, रस, ध्वनि आदि की सत्ता अनिवार्य माना गई है। इसीलिए प्रस्तुत और अप्रस्तुत में जो सादृश्य की योजना की जाती है, उसमें यह आवश्यक है कि वह सादृश्यस्वरूप या वाक्य के सौन्दर्यबोध की एवं तोड़तम भावों की अभिव्यञ्जना कराये।

अप्रस्तुतयोजना और भाव

आचार्यों ने विभिन्न प्रकार से 'भाव' शब्द को व्याख्या की है। भरत ने 'नाट्यशास्त्र' में जो होते हैं वषवा जो भावित करते हैं उन्हें भाव कहा है। जो रस का भावन करें वे भाव हैं। जगन्नाथ ने सुतदुःखादि भावों का भावन करने वाले को भाव कहा है। विश्वनाथ ने भाव को 'निर्दिष्टार' माना है। जगन्नाथ कहते हैं, विनावादि साम्रा के व्यञ्जमान इतिादि में से कोई भी भाव है। आचार्य हुक 'रसमीमांसा' में कहते हैं -- 'प्रत्यक्षीय, अनुप्राप्ति और केनयुक्त प्रकृति इन तीनों के मूढ संश्लेष का नाम भाव है।' हुक जी ने विच को केना यथास्थिति को भाव माना है।

डा० मैन्ड ने 'रसचिदान्त' में भाव-उत्पत्ति इसप्रकार दिया है -- 'वाक्य वाक्य के सम्बन्ध से उत्पन्न मन के विकार जो केना को व्याप्ता कर लेते हैं, भाव कहलाते हैं -- वाक्य वाक्य के संवेदनों से मनुष्य के मूढ

में जो विकार उठते हैं, वे हो मिश्रकर भाव की संज्ञा प्राप्त करते हैं ।

प्रसिद्ध महाकवि बर्हसचर्य काव्य में भाव के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं -- काव्य ज्ञान्ति के समय में स्मरण किए हुए प्रबल स्मोकेर्गों का स्वच्छ प्रवाह है । कुछ पारवात्य विचारक भाव को अनुभाव या सहजारी मनःस्थिति या अनुभव को विधि समझते हैं । कुछ ने भावों को केन या ऊर्चाएँ रूप भी माना है । कुछ विचारक भावों को संवेदनों का संहति मात्र मानते हैं और कुछ क्लेशसंहति के रूप में मानते हैं । जैक स्मोकेर्गनामिक भाव के विशिष्ट रूप और भेद- प्रभेदों को स्वीकार करते हैं ।

निष्कर्ष यह है कि हृदय में उठने वाले विकार भाव हैं। भावों को उद्भासना मूलतः पूर्ण और गोचर तथा अपूर्ण और अगोचर रूपों से हुजा करती है, जो विम्व्यात्मक रूप में अप्रस्तुतों को बोधा में सहायक होते हैं । अतः इसप्रकार काव्य में भावों को अभिव्यक्ति और व्यापक महत्ता है । रामचन्द्र मिश्र कहते हैं -- 'अप्रस्तुतयोजना तो भावव्यञ्जना के लिए ही की जाती है । भावव्यञ्जक अप्रस्तुतयोजना से कवि का अभिव्यक्ति को कुशलता बाँकी जाती है ।' मिश्र के अनुसार भावाभुगाभिनी अप्रस्तुतयोजनामें बड़ी परम्पराईनी होती है और भाव को हृदय सोलकर रक होती है । बाचार्थ रामचन्द्र हुक्क कहते हैं-- 'भाव की प्रेरणा से जो अप्रस्तुत छार जाते हैं, उनकी प्रभावित्युत्ता पर कवि की दृष्टि सब बात पर रखती है कि उनके द्वारा जो कैसी ही भावना को, कैसी प्रस्तुत के सम्बन्ध में है । भारतीय काव्यसंहति में उपमान चाहे उदासीन हों, पर भाव के विरोधी कभी नहीं होते । भाव का अभिव्यक्ति साहित्य में तात्पर्य-बोध भाव नहीं, बल्कि वह केन्द्रित और बटिक अवस्थाविशेष है, जिसमें उरीर दृष्टि और मनोदृष्टि दोनों का बोध रहता है ।'

हुक्क की के उपर्युक्त कथन से भाव और अप्रस्तुतयोजना का सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है । भाव अनुप्रातिपरक होते हैं । कवि वस्तुओं के महत्त्व से कहना के द्वारा हृदय में एक विम्व प्रेरणा करता है, उस विम्व के

१ 'काव्य में अप्रस्तुतयोजना', पृ० ८० ।

२ 'रसनीमांसा', पृ० २६५, २५५ ।

द्वारा वह सादृश्य के आधार पर अप्रस्तुत को छाता है, जो प्रस्तुत के रूप को अभिव्यक्त करता है। अप्रस्तुतयोजना में तद्वत भावों को बान्तरिक संगति अनिवार्य है। इस प्रकार अप्रस्तुतयोजना में भावों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

अप्रस्तुतयोजना और कल्पना

भारतीय साहित्यशास्त्र में जिसे प्रतिभा कहा गया है, उसे ही पारंपार्य विद्वानों ने कल्पना कहा है। प्रतिभा और कल्पना को एक ही माना गया है। कवि प्रस्तुत के लिए कल्पनावलित विम्व्यात्मक अप्रस्तुत को योजना करता है। भावों के प्रवर्तन के लिए भावना या कल्पना की आवश्यकता पड़ती है। काव्य-रस्यों में कल्पना को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कल्पना के द्वारा ही कवि पूर्ण स्वाभाविक चित्र प्रस्तुत करता है। पारंपार्य विद्वानों ने तो भावपता की उपेक्षा करके कल्पना को अधिक महत्व प्रदान किया है, परन्तु भारतीय विद्वान् भावप्रेरित कल्पना को अधिक आकर्षक मानते हैं। ऐसी कल्पनाएं पाठक के हृदय में भाव जागृत करके उसे काव्यानन्द को प्राप्त कराती है। शुक्ल जी के अनुसार रसायनों का निर्माण कल्पना करती है। अप्रस्तुतों की योजना भी कल्पना द्वारा ही होती है, जो भावोत्कर्ष कवचा रसबंधार में सहायक छिद्र होते हैं। कल्पना के द्वारा ही विम्वनिर्माण होता है। अप्रस्तुतयोजना में कल्पना के अभाव में विम्वनिर्माण होना असंभव है। कल्पना के द्वारा ही भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त किया जाता है। आधुनिक पारंपार्य समीक्षा क्षेत्र में तो कल्पना शब्द से अप्रस्तुत विचारों की कल्पना ही समझी जाती है। कल्पना और अप्रस्तुतयोजना का अनिच्छित सम्बन्ध है। कल्पना के अभाव में विम्व-निर्माण असंभव है और बिना विम्वों के अप्रस्तुतयोजना नहीं की जा सकती है। अप्रस्तुतों की योजना में तत्पुन्य कल्पना, भाव और भाषा का योगदान आवश्यक है।

अप्रस्तुतयोजना और बिम्ब

बिम्ब उसको कहते हैं जो पदार्थ को मूर्त रूप प्रदान करता है, चित्रवत् करता है तथा प्रतिबिम्बित करता है। बिम्ब को हम भावार्थितशब्द-विशेष कह सकते हैं। यह पाठक के हृदय में भावजागृत करता है। डा० नोम्ड्र कहते हैं-- 'काव्य-बिम्ब शब्दार्थ के माध्यम से कल्पना द्वारा निर्मित एक ऐसी मानस-वस्तु है, जिसके मूल में भाव का प्रेरणा रहती है'। 'कवि भाव, विचार, कल्पना और अनुप्राणन के माध्यम से ही बिम्ब को कल्पना करता है। अलंकार, ध्वनि, यत्ना के साथ बिम्ब का परिष्कृत सम्बन्ध है। सादृश्ययुक्त अलंकार प्रायः बिम्बात्मक होते हैं। भारतीय काव्यशास्त्रियों -- मम्मट, विश्वनाथ आदि ने अलंकार-उत्पादन में 'बिम्ब' शब्द का प्रयोग किया है।

'दृष्टान्तः पुनरेतेषां सर्वेषां प्रतिबिम्बमयः' ।

(मम्मट : काव्यप्रकाश १०।१५५)

'दृष्टान्तस्तु सर्वमस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बमयः' ।

(विश्वनाथ : साहित्यदर्पण १०।५०)

डा० नोम्ड्र ने बिम्ब को पदार्थ नहीं माना है, बल्कि उनकी प्रतिकृति या प्रतिबिम्ब माना है क्योंकि बिम्ब प्रत्यक्ष नहीं, पुनःप्राप्ति है। शब्दों के सम्मिश्रण से प्रभाता के चित्र में उद्भूत होने वाले चित्र को बिम्ब कहते हैं। बिम्ब का रूप मूर्त ही होता है, परन्तु उद्यत विषय मूर्त और अमूर्त दोनों हो सकता है। अनाश्रुता और मोचर, अमूर्त बिम्बों को काव्यबिम्ब कहते हैं। काव्य-बिम्ब के लिए यह आवश्यक नहीं है कि कोई पदार्थ सामने उपस्थित हो, कल्पना के द्वारा उद्भूत होने वाले काव्यबिम्बों में परोक्ष रूप से ऐन्द्रिय तत्त्व विद्यमान रहते हैं। सार्वक शब्द में बिम्ब अवश्य विद्यमान रहता है, शब्द और अर्थ ही ही काव्य-बिम्ब के माध्यम हैं। काव्य-बिम्ब का निर्माण सर्वनात्मक कल्पना से होता है और इसके मूल में राग की प्रेरणा अवश्य रहती है। कुछ ही ने ठिठा है कि काव्य का कार्य केवल अर्थ-ग्रहण कराना नहीं है,

विम्ब ग्रहण कराना ही आवश्यक है। यह विम्ब-ग्रहण निर्दिष्ट, गोचर और मुक्त विषय का ही हो सकता है^१। कवियों को चाहिए कि वे नए विम्बों का प्रयोग करें। फिसेपिटे पुराने विम्ब पाठकों को आकर्षित नहीं कर सकते। संवेदनशील कवि नवीन एवं विषयों के अनुकूल विम्बों का प्रयोग करते हैं। विम्ब और विषय की संगति के अभाव में विम्ब-योजना सफल नहीं हो सकती। विम्बों में ऐसी शक्ति होनी चाहिए कि कम-से-कम शब्दों के द्वारा अधिक-से-अधिक भाव व्यक्त हो। कवि उपयुक्त शब्दों को चुनकर काव्य में यदि स्थान दे तो विम्ब-योजना सफल हो सकता है, इसके लिए आवश्यक है कि उसका भावना पर पूर्ण अधिकार हो।

‘विम्ब’ शब्द का प्रयोग परिष्कृत में तीन सन्दर्भों में हुआ है— मनोवैज्ञानिक, सौन्दर्यशास्त्रीय, कलात्मक कहते हैं — विम्ब किसी पूर्वभाव का मुक्त उद्दीपन के अभाव में वांछित अथवा सम्यक् रूप से पुनः उत्पन्न करने वाली सन्न स्मृतियाँ हैं। स्मृति का सम्बन्ध अन्ततः कल्पना से है^२। स्मृति और कल्पना दोनों के संयोजन से विम्बोत्पादन की प्रक्रिया चलती है।

सी० डे डेविड के अनुसार विम्ब एक प्रकार का भाव-समन्वित शब्दचित्र है। एक शब्द एक पर डेविड कहते हैं—‘विम्ब-निर्माण में पड़ती स्थिति है कवि और वर्ण्यवस्तु का तदाकार हो जाना’। इस प्रकार के तादात्म्य के लिए यह आवश्यक है कि कवि में भावोन्मेष की स्थिति एवं कल्पना-शक्ति हो। पारवात्य विद्वान् स्पष्टिजन कहते हैं—‘प्रत्येक उपमा, रूपक, कल्पनात्मक या काव्यमय अनुप्रास, जिसे कवि अपने विचारों या भावों से समन्वित करके काव्य में प्रयुक्त करता है, विम्ब कहलाते हैं’।

वायुनिक बाह्यक विम्ब की काव्य का अनिवार्य तत्त्व या जीवनी-शक्ति मानते हैं। काव्य-विम्ब विचारों को स्पष्ट करते हैं, मुख्य, व्यापार

१ रामकृष्ण हुक्क : ‘रसमीमांसा’, पृ० १६७।

२ डा० डान्बिस्वरूप हुक्क : ‘काव्य में विम्बविधान’, पृ० १०४।

३ सी० डे० डेविड : ‘पोयटिक इमेज’, पृ० १६, १७।

४ एक० डी० स्पर्धिका : ‘वैयर्थ्यविमर्श इमेजेरी एक ड्रमाट इट टेल्स कब’, पृ० ४।

या भाव को समुद्र बनाने में सहायक सिद्ध होते हैं तथा कवि को अनुपुति को तीव्रता प्रदान करते हैं। ठेक्स के अनुसार विम्ब केवल दृश्य, व्यापार या भाव को ज्यों-का-त्यों प्रतिबिम्बित ही नहीं करते, उन्हें विशिष्ट स्थाकार सजीवता और दिव्य आलोक भी प्रदान करते हैं।

कवि मानवप्रकृति, मानवेतर प्रकृति, पौराणिक नायकों और प्रसंगों, सामाजिक जीवन, वार्षिक वातावरण आदि से सामग्री एकत्र करके सजीव विम्बों का निर्माण करता है और इस प्रकार अपने रचनाओं को प्रभावशाली तथा कलापूर्ण रूप प्रदान करता है। अप्रस्तुतयोजना और विम्बों का अत्यन्त निकट सम्बन्ध है। उपमान, प्रतीक और अलंकार आदि अप्रस्तुत-योजना के माध्यम-उपकरण हैं। उपमान विम्ब-रचना का साधन है। उपमान का अपना विम्ब होता है, जो कि अनुपुति या विचार को मूर्त रूप प्रदान करने में सहायक होता है। विम्ब-विधान के अनेक उपकरणों में से उपमान भी एक उपयोगी उपकरण है। विम्ब का अलंकारों से भी अभिन्न सम्बन्ध है। अलंकारों का चोत्र अधिक व्यापक है। विम्ब का चोत्र साम्यमुक्त अलंकारों तक ही सीमित है। अप्रस्तुत-विधान में प्रस्तुत तत्त्व अथवा अभीष्ट अर्थ को प्रभावी रीति से व्यक्त करने के लिए कल्पनात्मक साम्य पर आश्रित अप्रस्तुत उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये उपकरण प्रस्तुत विचार के अंग न होकर कल्पनावाचक होते हैं, अतः इनके लिए 'अप्रस्तुत' शब्द का प्रयोग होता है और सामान्यतः प्रस्तुत विचार का इनके साथ उपमेय-उपमान सम्बन्ध होता है। इस प्रकार यह अप्रस्तुत-विधान आश्चर्यमुक्त होने के कारण प्रायः विम्वारत्मक ही होता है। परन्तु वास्तविक आलोचनाशास्त्र का विम्ब-विधान और भारतीय अलंकारशास्त्र का अप्रस्तुत-विधान एक नहीं है, इनमें सहज्याभिन्न मानना समीचीन नहीं है। विम्ब-विधान की परिधि में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का समावेश हो सकता है, केवल अप्रस्तुत ही नहीं, प्रस्तुत भी विम्ब रूप हो सकता है और होता है।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि विम्ब संवेदना, भाव, अलंकार, स्मर, उपमान, मुहावरे, प्रतीक आदि का समन्वित रूप है। ये सभी

काव्याभिव्यक्ति के माध्यम हैं। बिना काव्य-विम्व के अप्रस्तुत-योजना नहीं की जा सकती है। समीक्षा, महीनता, तोत्रता, व्यंजकता और भावों या विचारों को उद्दिष्ट करने की शक्ति जिसमें ही वह विम्व अप्रस्तुत-योजना के लिए एकलक्षित होता है। अप्रस्तुतों की योजना में प्रस्तुत के अनुस्यू कवि विम्व-आत्मक कल्पना के द्वारा उपमान को छाता है, जिससे काव्य-अभिव्यक्ति होती है। अतः अप्रस्तुतों की योजना में विम्वों का विशेष महत्त्व है।

अप्रस्तुत और प्रतीक

‘प्रतीक’ शब्द का सामान्य अर्थ है-- अवयव, अंग, पता, बिह्व, निशान आदि। वेद, उपनिषद्, पुराण आदि ग्रन्थों में भी ‘प्रतीक’ शब्द का उल्लेख हुआ है। ऋग्वेद में प्रतीक शब्द आया है -- ‘पुरुप्रतीक - मध्येधैः अग्निः’ अर्थात् पुरु ने पृथ्वी का प्रतीक अवयव बनाया। ‘अमरकोश’ में कहा गया है -- ‘अंगप्रतीको अवयवः’ अर्थात् प्रतीक का अर्थ है-- अंग अथवा अवयव। अग्निमान रत्नमाळा में इस प्रकार प्रतीक का अर्थ दिया गया है-- ‘प्रतीक्यो प्रत्येति वा इति’, एक देशः, अंगः, अवयवः। किसी के अवयव को, अंग को प्रतीक कहा जाता है।

वाचार्थ ^{प्रतीक} शब्दों के विषय में कहते हैं -- किसी देवता का प्रतीक बान्ने बाने पर किस प्रकार उसके स्वस्म और उसकी विभुति की भावना पट मन में जा जाती है, वही प्रकार काव्य में बाई हुई कुछ वस्तुएं विशेष मनोविकारों या भावनाओं को बाधित कर देती हैं। जैसे ‘कम्ब’ माधुर्यपूर्ण कोकल सौन्दर्य की भावना बाधित करता है। ‘कुमुदिनी’ सुत्र हास की, ‘चन्द्र’ मुकुट आना की, ‘समुद्र’ प्रादुर्भ, विस्तार और गम्भीरता की, ‘वाकाङ्ग’ वृक्षता और अन्तता की, वही एक प्रकार ‘सर्प’ है क्रूरता और घुटिकता का, ‘अग्नि’ है ज्ञेय और ज्ञोय का, बाण्य है बाणी या विका का, वातक है निस्वार्थ प्रेम का उल्लेख मिलता है।

बी निरवा मोहन कहते हैं-- ‘प्रत्येक भाषा में प्रायः ऐसे शब्द रचा करते हैं जिससे केवल अपनी अर्थ का ही बोध नहीं होता, बल्कि उस शब्द का उच्चारण करते ही एक ज्ञेय-ही हमारी स्मृति के

समझा जा पाती है ।

हिन्दी साहित्य-कोष्ठ में प्रतीक के विषय में इसप्रकार कहा गया है-- प्रतीक शब्द का प्रयोग उस दृश्य (अथवा गीतर) वस्तु के लिए किया जाता है, जो किसी अदृश्य अंगीकार या अप्रस्तुत विषय का प्रतिनिधान उसके साथ अपने सादृश्य के कारण करती है अथवा कहा जा सकता है कि किसी अन्य स्तर की समान रूप-वस्तु द्वारा किसी अन्य स्तर के विषय का प्रतिनिधित्व करने वाली वस्तु प्रतीक है । जैसे-- अदृश्य या अनन्त ईश्वर, देवता अथवा व्यक्ति का प्रतिनिधित्व उसकी प्रतिमा या अन्य कोई वस्तु कर सकती है ।

डा० सुधीन्द्र का इस विषय में यह मत है-- 'प्रतीक वस्तुतः अप्रस्तुत की समस्त आत्मा या कर्म या गुण का समन्वित रूप लेकर आने वाले अप्रस्तुत का नाम है । प्रतीक अप्रस्तुत रूप में अवतार ही है । प्रतीक किसी विशेष कर्म को व्यक्त करने वाला होता है । प्रस्तुत को अभिव्यक्त करने के लिए ये प्रतीक अप्रस्तुत रूप में आये जाते हैं । मन्त्र पूर्व वादि मन्त्र प्रतीकों का प्रयोग वैदिक काल से होता आ रहा है ।

प्राकृत, अपभ्रंश और हिन्दी भाषा के कवियों तथा संतों ने प्रतीकों का खेच रूप में प्रयोग किया है । प्रतीकों से पूर्व 'संज्ञा-भाषा' तो प्रसिद्ध ही है । नाथ, सिद्धों ने अपने सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रतिपादन प्रतीकों के माध्यम से किया है । संतों तथा सुफियों ने भी बहुधात्मक से इन प्रतीकों का प्रयोग करके अपनी रक्तार्थों को मूढ़, रहस्यवादी रूपप्रदान किया है । प्रतीकों ने छोटवांछियों का रूप छे दिया है । इनके द्वारा वास्तविक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है ।

वास्तविक हिन्दी काव्यकारों के हावावादी तथा रहस्यवादी कवियों ने अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया है ।

पारवात्य बाळीकों ने प्रतीक को 'सिंघ' का पर्याय माना है । पारवात्य साहित्य में भी प्रतीकों का प्रयोग होता है । ये सिंघ

संज्ञ को व्याख्या करते हैं-- किसी वदृश्य वस्तु का दृश्य संकेत । प्रिष्ठ कहते हैं कि किसी अन्य वस्तु को व्यक्त करने वाला संकेत, प्रतीक है । हिन्दी विश्व-कोश में इस मत का सङ्केत हुआ है । उसके अनुसार वदृश्य वस्तु को व्यक्त करने वाली वस्तु प्रतीक है, संकेत नहीं हो सकती है । कमल मानन्द का, छप्पी बैग का प्रतीक है, संकेत नहीं । प्रतीक का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में होता है । 'साधन' और 'सिंह' इन दोनों संज्ञों से प्रतीक जाने बढ़ जाता है । नाकना तथा वारणा से मन को निर्धारित करता है, उससे प्रतीक समझ में जाता है । प्रतीकात्मक स्वभाव का ही परिणाम है कि साहित्यकार तथा कलाकार जंगी से जंगी कल्पना कर लेते हैं । प्रतीक नाकना प्रमाण होता है जो वास्तव और विश्वास समन्वित होता है ।

प्रतीकों का प्रयोग अप्रसुत को अधिक भावपूर्ण एवं स्पष्ट कर देने के लिए किया जाता है । काव्य में प्रतीकों के द्वारा भावविशेष को उल्लेख किया जाता है । सौन्दर्य-विधान के लिए भी प्रतीक प्रयुक्त होते हैं । हृदय के भावों को अत्यन्त सुचारु रूप से व्यक्त करने के लिए कवि प्रतीकों का वाक्य ग्रहण करता है, इन्हीं प्रतीकों के द्वारा कवि की भाषा उल्लेख तथा वाक्यिक रूप धारण करती है । तात्पर्यिक भाषा का प्राण प्रतीक की भाषा जाता है । कवि प्रतीकों की सहायता लेकर अत्यन्त संक्षेप के द्वारा रहस्यमयी भाषाओं को प्रकट करता है । श्री सुमित्रानन्दन पन्त प्रतीकों के विशाल में अपना मत इस प्रकार प्रकट करते हैं-- 'प्रतीक एक भाषात्मक यंत्र है, जो काव्य के लिए अतिरिक्त है । काव्य के लिए प्रतीक का महत्व ऐसी और यंत्र दोनों ही दृष्टियों से अनन्योन्मादित है ।

श्री छप्पीनारायण 'सुधांशु' ने प्रतीक के महत्त्व पर प्रकाश डाला है, वे कहते हैं 'काव्य में अप्रसुतवाक्य का मुख्य उद्देश्य है, भावोपेक्षा । जिस अप्रसुत में किताबी प्रतीकत्व होता, उसपर ही नई संयोजित छप्पी की मार्मिक होती ।' डा० केडरीनारायण सुक्त कहते हैं --

१ 'हिन्दी विश्वकोश', खण्ड ७, पृ० ४४८, ४४९ ।

२ छप्पीनारायण 'सुधांशु' : 'काव्य में अभिव्यंजनावाद', पृ० १२८

‘काव्य में प्रतीकों का उद्देश्य केवल सजावट नहीं है, प्रत्युत वे काव्य के वाच्यारभूत अंग हैं, केवल कवि के भावावेश में उद्भूत प्रतीक ही पाठकों में वैसी भावना जगाने में समर्थ होते हैं।’ वागे वे कहते हैं—‘सुन्दर लय के समान सौन्दर्यपूर्ण उपमान और प्रतीक भी कवि की सम्पूर्ण भावानुभूति के मोलक होते हैं। इन प्रतीकों का अपनी देश की परम्परा, इतिहास, ऋषय तथा वाति के वाच्य-विचार से घनिष्ठ सम्बन्ध होता है’^१। डा० रामकुमार वर्मा ने व प्रतीकात्मक कवि की वः कर्मा में विभक्त किया है— सौन्दर्यात्मक अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए, किसी भाव को बिपाकर कर्मकार उत्पन्न करने के लिए, दार्शनिक भाववारा की अभिव्यक्ति के लिए, रहस्यात्मक अनुभूति की परस्पर विरोधी उलटवाधियों के स्तर में : अभिव्यक्तिके अवसर पर, कवि-सत्य को बाधक रूप देने के लिए तथा मनोवैज्ञानिक भावना के क्षेत्र-विस्तार के लिए^२।

मार्मिक अन्तर्दृष्टि सम्पन्न कवि ही सफलतापूर्वक प्रतीकों का प्रयोग कर सकता है। सतक एवं सफल काव्याभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों में व्यंग्यता का गुण होना आवश्यक है। प्रतीक अपने मूल रूप में उपमान होता है। जो उपमान स्वतन्त्र न रहकर किसी वस्तु या पदार्थ विशेष के स्तर को चाते हैं, वे ही प्रतीक कहलाते हैं। सभी साहित्यकारों ने प्रतीक के महत्त्व को स्वीकार किया है। कर्तार, रस, शब्दशक्तियों बादि सभी तत्त्वों की प्रतीक अपने में वाच्यता ही है। काव्य के ये सभी तत्व प्रतीकात्मक और वाच्यारभूत कवि में सौन्दर्यात्मक अनुभूति के वाच्यार पर सादृश्य और साधर्म्य के के द्वारा एक समग्र चित्र का निर्माण करते हैं। काव्यकृत का यह काव्यमय चित्र धुंधले शब्दों में वप्रस्तुत ही है।

‘वप्रस्तुत योजना के उपर्युक्त संबंध-निर्वाह की भावप्रति की ध्यान में रहकर समग्र रूप से यह कहा जा सकता है कि वप्रस्तुत योजना का

१ डा० केवरीनारायण शुक्ल : ‘वाच्यमय काव्यवारा’, पृ० १२०।

२ डा० रामकुमार वर्मा : ‘हिन्दी साहित्य में प्रतीक योजना’, पृ० ३८८
हिन्दी अनुशीलन, श्रीरेन्द्र वर्मा विशेषांक

काव्य के समस्त चोत्रों में अमिष्यंजनावहत्त्वक और समन्वयात्मक सम्बन्ध है ।
 जैसे भी काव्य का कोई भा तत्त्व चाहे वह अहंकार हो, रस हो, भाव हो,
 कल्पना हो, प्रतीक हो या बिम्ब हो, सभी एक-दूसरे के पूरक हैं । इनका
 अलग-अलग विश्लेषण तो मात्र सुविधा के लिए आचार्यों द्वारा किया गया
 है । काव्य में अग्रस्तुतों की योजना को कल्पना जब कवि करता है तो वह
 अनुप्राप्ति के समय अपनी दृष्टि का केन्द्रबिन्दु काव्य के उपर्युक्त सभी तत्त्वों पर
 केन्द्रित करता है । कवि को यह अनुप्राप्ति भावों और विचारों का आचार
 ग्रहण करती है और भाषा के माध्यम से एक काव्यमय बिम्ब के रूप में
 मूर्त की तुलना अमूर्त से, अमूर्त की तुलना मूर्त से, एवं मूर्त की मूर्त से करती है ।
 अस्तु अमूर्तयोजना काव्य का आचारस्तम्भ है जो कवि एवं सङ्कल्प की एक
 ऐसे ठोक की कल्पना कराता है, जिसमें सौन्दर्यमयित आङ्गुलाकृति होती है ।^१

-0-

१ विचार : 'भावकी साहित्य में अग्रस्तुतयोजना', पृ० १२२ ।

अध्याय -- 3

- 0 -

प्रतिनिधि सन्त कवियों तथा रचनाओं का परिचयहिन्दी साहित्य के भक्तिकाल की निर्गुण साता

भक्तिकाल की निर्गुण सारा के सन्तकवियों का मुख्य उपवीच्य निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उपदेश था । विभिन्न धार्मिक सिद्धान्तों के प्रभावित इन सन्तों की भक्ति-भावना का प्रभाव हिन्दू तथा मुसलमान दोनों पर पड़ा । सिद्धों तथा नाथों के प्रभावित होकर इन सन्तों ने योग की भी अपनी भक्ति में स्थान दिया । दार्शनिक दृष्टि से सन्त कवि सांकर अद्वैत से भी प्रभावित थे । भुक्ति-भुजा तथा ज्ञान के कर्मकाण्डों के लच्छन द्वारा इन सन्तों ने सम्भवविश्वास में लुब्धी भुक्ति जगता का उद्धार करने का प्रयत्न किया । ज्ञान तथा भक्ति का आत्म प्रकाश करके अपने उपदेशों द्वारा उन्होंने समाज को सुधारने का प्रयास किया ।

निर्गुण सारा के अन्तर्गत लुब्धी कवियों ने भक्ति में प्रेम-तत्त्व को प्रधान मानकर निःस्वार्थ प्रेम के द्वारा भक्त को ईश्वर में लीन हो

जाने का उपदेश दिया। इन कवियों ने भौतिक प्रेम के द्वारा अधौकिक प्रेम की ओर खिंच किया। भारतीय प्रेम-कथाओं को सूफियों ने अपने काव्य-ग्रन्थों का विषय बनाया। इन कवियों ने ईश्वर को स्त्री रूप में तथा मकत को पुरुष रूप में चित्रित किया है। सूफियों पर उ० इस्लाम धर्म का खेव्द प्रभाव पड़ा। सन्त कवियों पर उपर्युक्त सूफी सिद्धान्तों का भी बड़ा-बहुत प्रभाव पंरिछित होता है।

बैष्णव-मक्तों से भी सन्तकवि बहुत अधिक प्रभावित हैं। कबीर ने अनेक स्थलों पर बैष्णवों के प्रति असोम भद्रा प्रकट की है। विभिन्न धर्मों के ग्राह्य सिद्धान्तों को ग्रहण करके इन सन्तों ने सभी धार्मिक सिद्धान्तों का सुन्दर रूप से समन्वय किया। हिन्दुओं और मुसलमानों की पारस्परिक घृणा एवं असंतोष का नाशना को इन सन्तों ने दूर करने का प्रयत्न किया। इस प्रकार तत्कालीन धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक दशाओं की होकीयता को देखते हुए प्रतीत होता है कि सन्त कवि अपने प्रकट व्यक्तित्व को लेकर लड़े हुए। अपनी वाणियों के द्वारा उन्होंने जन-साधारण को अपनी ओर आकर्षित करके उनके मावी कल्याण के मार्ग को प्रदर्शित किया।

सन्त और सन्तकाव्य

विद्वानों ने 'सन्त' शब्द के विभिन्न अर्थ दिए हैं—
 श्री श्रीरामचन्द्र वदुवाठ 'सन्त' शब्द को 'सन्त' के विकसित हुआ मानते हैं। मतः उनके अनुसार 'सन्त' का अर्थ धैर्य या निवृत्तिवादी है। बाबाय्य विनयमोहन वर्मा ने कहा है—'सन्त' वह है जो अपनी आत्मा की उन्नति के द्वारा प्रसन्निक के लिए व्याकुल रहता है और लोभमंथ की भावना से मुक्त है। 'उत्तरीनारस की संत परम्परा' में बाबाय्य परहुराम प्लुवेदी इस विषय में विवेक करते हुए कहते हैं— 'सन्त' शब्द का प्रयोग प्रायः बुद्धिमान्, पवित्रात्मा, सज्जन, परोपकारी या सहायारी व्यक्ति के लिए किया गया मिलता है। कभी-कभी साधारण बोलचाल में इसे नवत, साधु एवं महात्मा जैसे शब्दों का भी पर्याय

समझ लिया जाता है^१। आचार्य कतुर्वेदी कहते हैं कि कुछ लोग 'संत' को 'शान्त' शब्द का रूपान्तर होना ठहराते हैं। पाणि के बर्मग्रन्थ 'बर्मपद' में 'संत' शब्द का 'शान्त' के अर्थ में प्रयोग हुआ है। कुछ विद्वान् 'संत' का अर्थ 'फलवाताओं में भेष्ट' क बतलाते हैं। संत का अर्थ ठोकानुष्कारी भी बतलाया जाता है। परन्तु कतुर्वेदी जो के मत में ये सब अर्थ बिनका विभिन्न विद्वानों द्वारा अनुमान किया गया है, संतों को प्रसंगा के बोलक बान पड़ते हैं^२। कुछ महात्माओं में, जैसे गोस्वामा तुलसीदास, नरोत्तमदास, पलटू साहब आदि में, सन्त एवं परमात्मा में कोई मौलिक अन्तर नहीं माना है। इस विषय में आचार्य कतुर्वेदी इस प्रकार अपना मत प्रकट करते हैं --

'संत' शब्द, इस विचार से उस व्यक्ति को और संज्ञित करता है, जिसने सत्य रूपी परमतत्त्व का अनुभव कर लिया हो और जो, इस प्रकार अपने व्यक्तित्व से ऊपर उठकर उसके साथ तद्रूप हो गया हो। जो सत्यस्वस्व, नित्यस्थित वस्तु का साक्षात्कार कर चुका है अथवा अपरोक्ष के उपलब्धि के फलस्वरूप अक्षण्ड सत्य में प्रतिष्ठित हो गया है, वही संत है^३। वस्तुतः 'संत' शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। संतों को आदर्श महापुरुष माना जाता है। सन्त निराश्रय होकर समाज में रहते हैं और निःस्वार्थ भाव से विश्व-कल्याण में लगे रहते हैं। निर्गुण भक्ति के आधार पर साक्षात् करने वाले शिष्टक या वारकरी सम्प्रदाय के प्रचारक जिनमें ज्ञानदेव, नामदेव, तुकाराम प्रमुख हैं, संत कहलाते थे। अनेक बातों में हमों के समान होने के कारण उधरी नारद के कबीर आदि मन्त्र क भी संत ही कहलाए।

इन संतों ने अपने उपदेशों को जन-साधारण तक पहुँचाने के लिए अनेक पदों की रचनाएं कीं, जो कि 'बाणियों' के नाम से प्रसिद्ध हैं। बाणी या बोवा तो संतों का प्रिय शब्द है। इसके अतिरिक्त रमैनी, कविच लता यैवा आदि शब्दों में भी उनकी रचनाएं मिलती हैं। सन्त कवियों ने

१ 'उधरी नारद की संत परम्परा', पृ० ३।

२ वही, पृ० ४

३ वही, पृ० ५

अपने उपदेशों के द्वारा समाज का कल्याण करने का प्रयत्न किया है। सन्तों ने अपनी रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म, राम नाम की महिमा, महिमाभाव, गुलामिती, दया, क्षमा, संतोष, परोपकार आदि का उपदेश दिया है तथा बहिष्ता, कपट, जातिपांति भेद, माया, कामिनी, कंचन, ताम्र जल, रोजा, नवान्न प्रभृति बाह्याचारों का घोर विरोध किया है। संत कवियों ने ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम तथा भक्ति को आवश्यक माना है। इसीलिए उन्होंने अपनी रचनाओं में देवताओं के प्रति विशेष आदर व्यक्त किया है। सन्त-काव्य में नाय सिद्धों की बटित योगिक श्रियाओं का भी वर्णन हुआ है। स्थान-स्थान पर बड़ा, पिंगला, सुकुम्भा, कुण्डलिनी, प्राणायाम, विभिन्न वस्त्र, सहस्रार, सहज, बुद्धि, सुरति तथा आस्त नाद आदि शब्दों का प्रयोग किया गया है। संतों ने अपनी गूढ़ साधना-महति का वर्णन प्रायः उल्टा-बांझियों में किया है, यों कि जनसाधारण के लिए अत्यन्त दुर्लभ है। सन्तकाव्य के संक्षेप में यही विविध विषय हैं।

संत कवियों की भाषा अत्यन्त सरल है, क्योंकि वे विशेष शिक्षित भी नहीं थे, और उन्होंने जनसाधारण के लिए ही रचनाएं की थी। उनकी सीधी-साधी भाषा में विभिन्न प्रदेशों की भाषाओं के शब्दों का सह सम्मिश्रण हो गया है, क्योंकि सन्त कवि प्रायः देश भ्रमण करते रहते थे। उन्होंने आठम्वरहीन भाषा का प्रयोग किया है। अलंकारों को बालवृत्त कर लाने का प्रयास कहीं भी नहीं किया गया है, बल्कि उनकी रचनाओं में अलंकार स्वयं ही आ गए हैं। इसीलिए भाषा की स्वामाधिकता कम बढ़ गई है। यद्यपि उनकी भाषा साहित्यिक या परिनिष्ठित नहीं है। तथापि उसमें भाषाओं को अभिव्यक्त करने की अद्भुत शक्ति है। सन्तकवि और उनके काव्य अत्यन्त लोकप्रिय रहे हैं। सन्तों के अनेक सम्प्रदाय हैं। प्रभावशाली संतों ने अपने-अपने सम्प्रदायों का प्रकीर्ण किया। सन्तकाव्य - परम्परा में अनेक कवि हुए हैं। संक्षेप में यह परम्परा इस प्रकार है --

सन्तकाव्य-परम्परा

वाचार्य परशुराम कतुर्वेदी ने 'उत्तरी भारत की संत परंपरा' में विस्तारपूर्वक सन्त-परम्परा का वर्णन किया है। उन्होंने पूर्वकाठोन सन्तों में जयदेव का वर्णन सर्वप्रथम किया है। जयदेव अत्यन्त प्रसिद्ध कवि हैं, उनकी रचना 'गोत गोविन्द' लोकप्रिय काव्य-रचना है। इनका जोवनकाठ विष्णुभक्त सम्प्रदाय की १३ कीं सत्ताब्दी माना जाता है। जयदेव के परचातु सन्त सत्ताब्दी माने जाते हैं, ये नामदेव के समकाठीन माने जाते हैं। नामदेव (सं० १३२७-१४०७) ने इनका उल्लेख किया है। इनका एक पद चिक्कों की 'बादिग्रन्थ' में पाया जाता है तथा 'संतमाथा' इनके छह पदों का संग्रह है। संतछाठमेव या छठ्ठा का जन्म सं० १३६२ में हुआ था। इनकी वानियां कुछ संग्रहों के रूप में प्रकाशित की गयी हैं, जैसे — 'छठ्ठा वाक्यानि', 'छल्लेश्वरो वाक्यानि', 'दि बर्ड बाफ छठ्ठा', 'दि प्रोफेटेस बादि'। संत बेणी की नामदेव के समकाठीन संतों में गिना जा सकता है। चिक्कों के 'बादिग्रन्थ' में इनके तीन पदों का संग्रह मिलता है। इनके परचातु प्रसिद्ध संत नामदेव का नाम जाता है। ये नामदेव के समकाठीन माने जाते हैं, नामदेव का समय छठ्ठी सत्ताब्दी की तेरहवीं सत्ताब्दी का उधराई माना जाता है। चिक्कों के 'बादिग्रन्थ' में नामदेव की रचनाएं संगृहीत हैं। मराठी संग्रहों में भी इनके पद पाए जाते हैं। बादिग्रन्थ में नामदेव के ६१ पद हैं तथा मराठी संग्रह में १०२ हिन्दी पद संगृहीत हैं। इसके बाद नामदेव के समकाठीन संत भिडोक्क जाते हैं। इसके बाद नामदेव के समकाठीन संत भिडोक्क जाते हैं। इनका जन्म-काठ सं० १३२४ माना जाता है। संत भिडोक्क के चार पद 'बादिग्रन्थ' में संगृहीत हैं।

इन पूर्वकाठीन संतों के परचातु कबीर जाते हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत् १४५५ में हुआ। संत कवियों में कबीर की प्रमुख स्थान प्राप्त है। कबीर की वाणियों का संकलन बीकन, पंचवाणी तथा नुस्तग्रन्थ साहस में हुआ है। इन्हीं के आधार पर कबीर ग्रन्थावली बादि के रूपान्तर हुए, जिनमें

कबीर के पद, बासी तथा रमेना संगृहीत हैं। कबीर के समकालीन सन्तों में स्वामी रामानन्द ज्यन्त प्रभावशाली व्यक्तित्व लेकर आए। उत्तरी भारत में उन्होंने भक्ति-साधना का प्रचार किया। उनका जन्म-काल सं० १३५६ माना जाता है। रामानन्द की रचनाएं संस्कृत तथा हिन्दी में मिलती हैं। 'श्री वैष्णवमताव्य मास्कर' तथा 'श्री रामार्कन पदति' प्रमुख हैं। येन नाई का समय सं० १५०५ सं० १४४८ ईसवी माना जाता है। इनका एक पद 'बादिग्रन्थ' में संगृहीत है। सन्त पीपा रामानन्द के प्रसिद्ध शिष्यों में थे। इनका जन्म-काल सं० १४६५-१४७५ के लगभग माना जा सकता है। 'श्री पीपा जी की बानी' नामक संग्रह ग्रन्थ में इनका रचनाएं संगृहीत हैं। परन्तु ये रचनाएं अभी तक हस्तलिखित रूप में ही हैं। 'बादिग्रन्थ' में भी इनका पद संगृहीत है। इनके परचातु श्री रैदास जी आते हैं। संत रविदास या रैदास अपने समय के अत्यन्त प्रसिद्ध सन्त हैं। उनका समय विजय की १६ वीं शताब्दी के अन्त तक कहा जाता है। इनकी रचनाओं का संग्रह 'रैदास जी की बानी' में हुआ है, जो केम्बेडजियर प्रेस, प्रवान द्वारा प्रकाशित है। इसके कुछ पद गुरुग्रन्थ साहब में भी छिछोटे हैं। रैदास जी के पदों का संग्रह श्री संमलाल पाण्डे तथा श्री रामानन्द झास्वी एवं बीरेन्द्र पाण्डेय ने भी किया है। जन्मा मल का समय विजय की १६ वीं शताब्दी का प्रथम अथवा द्वितीय चरण माना जाता है। जन्मा मल के तीन पद 'बादिग्रन्थ' में संगृहीत हैं। संत मल्लिकार्जुन १६ वीं-१७वीं शताब्दी में हुए। इनके पद कुछ संग्रहों में पाए जाते हैं। इस लिखित 'बेजगी संग्रह' के अन्तर्गत कुछ पद संगृहीत हैं, ऐसा बताया जाता है। कबीर के शिष्यों में क्वाठ, पद्मनाभ, आनी, बागुदास, दुरतगोपाठ, बर्गदास आदि संत प्रसिद्ध हैं। कबीर के परचातु इनके शिष्यों ने कबीर के नाम से पंथ उठाया। इसके परचातु तो जेक सन्तों ने विभिन्न पंथों तथा सम्प्रदायों की स्थापना की और इन सम्प्रदायों के अन्तर्गत अपनी-अपनी रचनाओं के द्वारा जनता की समुपेक्ष दिया।

बिस्नोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक सन्त जम्नदेव माने जाते हैं। इनका जन्म संवत् १५०८ में हुआ। इनकी रचनाओं में १२० अवध मिलते हैं।

‘बंभोली’ के नाम से एक संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें इनको छुटकर रत्नारं संगृहीत हैं। डा० हाराठा माहेश्वरी ने अत्यन्त अध्यवसायपूर्वक इस सम्प्रदाय के संतों तथा उनकी बाणियों का अनुसंधान किया है। ‘बंभोली, बिस्नोई सम्प्रदाय और साहित्य’ नामक विशाल ग्रन्थ के प्रथम भाग में बंभोली के बीकन-बुल और बनबाणी का संकलन है, दूसरे भाग में सम्प्रदाय के परवर्ती संतों और उनकी रत्नावली का परिचय है, जिसमें प्रमुख हैं -- ऊदोती नैन (सं० १५०५-६४), महीबी गोदारा (सं० १५४०-६०१), बाल्हीबी (सं० १५६६-६७३), नैसाबी गोदारा (सं० १६३०-१७३६)।

निरंकी सम्प्रदाय का प्रकीर्ण करने का श्रेय उन्त हरिदास को दिया जाता है। इनका बीकन-काठ विवादास्पद है। परशुराम कर्तुवी ने यह समय संवत् १५१२-१५८५ माना है। १६ वीं शताब्दी में उन्होंने बन्ध ग्रहण किया था। इनके कर्मियों का संग्रह किन्तु वस्तुतः इनका बाणिमय १७ वीं शताब्दी वि० में हुआ था। इनकी बाणियों का संग्रह ‘बी महाराज-बी की बाणी’ में हुआ है। अन्य निरंकी संतों में हरिदास, नौकनदास, ध्यानदास, कल्याणदास, सेवादास, नरीदास, बाल्भाराम, रमदास, बनवानदास, हरीरामदास, पूर्णदास, जानकीदास आदि प्रमुख हैं। इन संतों की बाणियां भी उपलब्ध हैं।

इसके परवातु नानक-वंश के प्रकीर्ण गुरु नानकदेव का नाम जाता है। इनका बन्ध विजयी संवत् १५२६ में हुआ था। नानक के यह ‘बाणिलिख’ में संगृहीत हुए। गुरुग्रन्थ साहब में नानकदेव की रत्नारं संगृहीत हैं। इनके परवातु गुरु अंगद, गुरु बनरदास, गुरु रामदास, गुरु लक्ष्मदेव, गुरु हरमोहिन्द सिंह, गुरु तेनवहादुर, गुरु मोहिन्द सिंह आदि प्रसिद्ध धिक्क संत जाते हैं।

सिद्ध सम्प्रदाय के प्रकीर्ण सिद्ध ब्रह्माध प्रसिद्ध संत हैं।

‘हीरावासी परम्परा’ के संत हीरादास तथा कर्णदास की बाणियां भी उपलब्ध हैं। कैलाश कमारहीदास तथा बामन्धक भी संत कवि माने जाते हैं। डाठ-वंश के प्रकीर्ण संत डाठदास का बन्ध संवत् १५६७ में हुआ था। डाठदास की ‘आवणी’ नामक संग्रह में इनकी बाणियां संगृहीत हैं।

बाहु-पंथ का प्रवर्तन सुप्रसिद्ध संत बाहुदयाल ने किया ।
 उनका जन्म समय संवत् १६०१ सन् १५४४ ईसवी माना जाता है । बाहुदयाल
 ने अनेक पद्यों तथा साहित्यों की रचना की है, अतः उनका रचनाओं के कई
 संग्रह प्रकाशित हुए हैं । रज्जब जो बाहुदयाल के प्रधान शिष्य थे। रज्जब की
 रचनाओं का संग्रह डा० ब्रजलाल वर्मा ने 'रज्जब बाणा' नाम से प्रकाशित
 कराया है । इन्होंने 'सर्वगो' नाम का प्रसिद्ध संग्रह ग्रन्थ भी तैयार किया था
 जो अभी तक अप्रकाशित है । उनका जन्म समय संवत् १६२४ के लगभग हुआ था ।
 संत सुन्दरदास भी बाहुदयाल के शिष्य थे । उनका जन्म संवत् १६५३ में हुआ
 था । इन्होंने ४२ ग्रन्थों की रचना की थी जो 'सुन्दर ग्रन्थावली' के अंतर्गत
 सम्पादित किए गए हैं । बाहु के शिष्यों में सन्त गरीबदास, प्राणदास, काबोका-
 दास, राबोदास आदि भी प्रसिद्ध हुए हैं ।

बावरी साहित्य ने बावरो-पंथ की यह प्रसिद्ध संत हैं ।
 उनका समय संवत् १५६६ : १६६२ माना जाता है । बीर साहब इन्हीं के शिष्य
 थे । बीर साहब के शिष्य पारो साहब, मल्लदास (मृ० संवत् १७३६) संत प्राण-
 नाथ (मृ० सं० १७५१) के समकालीन जान पड़ते हैं । 'रत्नावली' में इनकी रचनाएं
 संगृहीत हैं । इनके शिष्य बूढा साहब की रचनाओं का संग्रह 'बूढा साहब का
 छन्द सार' मिलता है । बूढा साहब भी प्रसिद्ध सन्त ही गए हैं । इनके
 पहलाड़ भीका साहब का स्थान जाता है । 'भीका साहब की बानी' में
 इनकी रचनाएं मिलती हैं । पलटू साहब भी उत्कृष्ट प्रसिद्ध संत थे । उनका
 समय संवत् १८२६ के आस पास माना जाता है । इन्होंने अनेक छन्दों, वाकियों,
 कृष्णलियों आदि की रचना की । मल्ल-पंथ के प्रवर्तक संत मल्लदास का जन्म संवत्
 १६३१ को हुआ था । कैलेश्वर प्रेस द्वारा 'मल्लदास जी की बाणी' नाम से
 इनकी रचना-संग्रह प्रकाशित किया गया है ।

प्रणामी सम्प्रदाय की स्थापना संत प्राणनाथ ने सं०
 १७३५ में हरिद्वार के कुम्भ मेढे के बस्तर पर अनेक मतावलिधियों को पराजित
 कर की थी । इनकी रचनाओं का संग्रह 'कुम्भ स्वयं' के नाम से प्रकाशित
 हुआ है, जिसमें इनकी बीसह रचनाएं संगृहीत हैं । ठाठादास, मुकुन्ददास

(नौरंग खात्री), ब्रजप्रवण आदि इनके प्रमुख शिष्य थे । कुन्देकण्ठ के प्रसिद्ध राजा झवाड़ भी इनके शिष्य थे । इनके सम्प्रदाय में बौतकों की भी रक्षा हुई थी जिनमें सत्काशीन समाज तथा शासन आदि का प्रामाणिक दृष्टिकोण मिलता है ।

बरनोरबारी-सम्प्रदाय के बाबा बरनोदास, शिवनारायणो-सम्प्रदाय के संत शिवनारायण भी प्रसिद्ध संत-कवि थे । इनके परचातु हरिदासी सम्प्रदाय के संत हरिदा शास्त्र का समय संवत् १७२७ माना गया है । हरियादास के २० रक्षा-संग्रहों में 'हज्ज' वा 'बीजक' सबसे बड़ा ग्रन्थ है । 'ग्यान बरोदे', 'बख्शरानी' आदि लोक रक्षाओं का संग्रह हरिदा-सागर में मिलता है, जिसका सम्पादक स्व० डा० ज्योत्सना प्रसादी ने किया था । रामलक्ष्मी-सम्प्रदाय के संतों में संत रैण, हरिरामदास तथा संत रामदास प्रसिद्ध संत हुए हैं । कबीर-संग के प्रचारक बाबा जिनाराम माने जाते हैं । संत बीजमराम बरनो सम्प्रदाय के संत थे । रविमाण-सम्प्रदाय में हरिराम शास्त्र तथा माण शास्त्र प्रमुख संत माने जाते हैं । बरनोदासी-सम्प्रदाय के प्रवर्तक संत बरनोदास का जन्म संवत् १७६० में हुआ था । उनकी रक्षाओं की संख्या ३१ बख्ताई गई है । नदीब-संग के प्रवर्तक नदीबदास का जन्म संवत् १७७४ माना जाता है । उनकी रक्षाओं का विद्याल संघ 'ग्रन्थशास्त्र' नाम से प्रकाशित हुआ है, जिसमें कवियों तथा पदों, कवियों आदि के अतिरिक्त ४३ कुटुम्ब ग्रन्थ मिलते हैं । संत वामनदास वामन संग के प्रवर्तक संत थे । उनका जन्म संवत् १७७६ में हुआ । साईं मन्थ के मोहनदास प्रसिद्ध संत थे । इनके परचातु छह जन्म संत जाते हैं, जिनमें बसन्तमन्थ, दीनबन्धे, संत दुर्गेदास, संतमीरादास, संत रोकक आदि प्रमुख हैं । सावित्र संग के प्रवर्तक सुखीदास कल्याण प्रसिद्ध संत थे । संवत् १८१७ में उनका जन्म हुआ था । 'रामदास' में उनकी रक्षाएं मिलती हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि संत कवियों की अत्यन्त विद्याल परम्परा लगी है । इन संतों के कुछ प्रमुख संग्रहों के प्रवर्तक कवियों की रक्षाओं की प्रमुख छोट-ग्रन्थ का विषय बताया गया है । वे प्रमुख कवि हैं — सायब, कबीर, हरिदास या रेवाच, बन्धे, हरिदास, वामन, ब्रजप्रवण, सुन्दरदास, बारी शास्त्र, बीजा शास्त्र तथा प्राणनाथ । वे प्रसिद्ध संत की सम्पूर्ण संत-शास्त्र का प्रतिनिधित्व करते हैं ।

सन्त नामदेव

नामदेव इतने प्रसिद्ध संत हो चुके हैं कि उनका नाम संत-पंचायतन में ठिया जाता है। उधरी भारत के संतों पर नामदेव का स्पष्ट प्रभाव परिलक्षित होता है। उन्होंने अनेक संतों का जन्म-प्रवर्धन किया। कबीर ने अनेक स्थलों पर नामदेव के प्रति असीम श्रद्धा प्रकट की है। नामदेव बारकरी संत थे और बारकरी सम्प्रदाय के सिद्धांतों से बहुत अधिक प्रभावित थे। बारकरी संत निर्गुण, अद्वैत ब्रह्म के प्रति आस्था रखते थे, परन्तु वे लोग ईश्वर की प्रतिमा के समान कर्म-कीर्तन भी किया करते थे। इन लोगों ने ब्रह्म-बरीब, जंब-नीब, स्त्री-पुरुष आदि में कोई भेद-भाव नहीं माना है। बारकरी सन्त निराश्रय नाम से पारिवारिक जीवन व्यतीत करते थे तथा कर्म-भोग के प्रति उदासीन थे। छिठक मावान ही उनके उष्टदेव हैं। पंडरपुर में मोना नदी के किनारे छिठक मावान की मूर्ति बनी हुई है। बारकरी सन्तों को अनेक भाषा से परकीर्ण सन्त अत्यधिक प्रभावित हुए।

संत नामदेव का नाम महाराष्ट्री मन्तकवियों में बड़े आदर से उाच ठिया जाता है। नामदेव के जन्मकाळ के सम्बन्ध में विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वानों ने उनका जन्म तेरवीं शताब्दी में माना है और अन्य लोगों ने चौदवीं शताब्दी में। नामदेव रचित कर्म के अनुसार उनका जन्म उनके ११६२ कार्तिक शुक्लपक्ष रविवार के दिन हुआ था। अनेकतर विद्वानों ने इसी तिथि को माना है। डा० मोक्षसिंह ने सन् १३६० तथा डा० माण्डारकर और बाबुदेव पटवर्धन ने ई०सन् १३०० से १४५० माना है। बाबा कान्हरावजी के अनुसार नामदेव का जन्मकाळ सन् १३००ई० है और श्री मंडीवर शास्त्री के अनुसार सन् १३६३ ई०। 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' लिखने वाले माधोबहादी ने नामदेव का जन्म सन् १२००ई० में माना है। अन्य सब मत आचारहीन थे होते हैं। कव: डा० राणाडे, श्री बांगारकर, डा० हुड्डे, बाबाय विनयमोहन कर्ना तथा बाबाय परहुराम खुर्वी आदि विद्वानों ने अपने अध्ययन के आधार पर इसी निश्चित किया है कि नामदेव का जन्म सन् १२००ई० या संवत् ३२० में ही मानना चाहिए।

नामदेव के जन्मस्थान के सम्बन्ध में भी विभिन्न मत प्रचलित हैं। 'नामदेव की परिकषी' के लेखक ज्ञानदास ने पंढरपुर को ही नामदेव का जन्मस्थान माना है। मराठी-लेखक महापति ने स्पष्टरूप से नाम तो नहीं दिया है, परन्तु पंढरपुर को ही उनका जन्मस्थान माना है। नामदेव ने स्वयं अपने पिता को नरसी बन्नी का शिंपी बतलाया है। डा० मण्डारकर का मत है कि वह स्थान कराड के समीप सतारा जिले में स्थित है, जो बाजकड ज्ये नरसिंहपुर या कोठे नरसिंहपुर कहा जाता है। डा० मण्डारकर के इस मत का समर्थन अनेक विद्वानों ने किया है, जिनमें श्री बाबुराव बप्पाजी, पांडुरंग कर्मा, बाबाय्य रामकृष्ण हुक्क, बाबाय्य विनयमोहन कर्मा, बाबाय्य परसुराम कटुर्वेदी तथा श्री मेकाठिका प्रभुल हैं। अधिकतर मराठी विद्वान् श्री बाजकांकर, श्री पांगारकर, श्री मावे तथा श्री हुनपुने आदि ने नरसी बन्नी नांव को मराठावाडा के परमजी जिला में माना है। श्री रामकृष्ण बनार्जन ने नामदेव का जन्मस्थान पंढरपुर के समीप मोड्डपुर माना है और नाचार्ज बप्पाजी ने ग्वाठियर में जन्म होना माना है। श्री रामकृष्ण बनार्जन ने नामदेव का जन्मस्थान पंढरपुर के समीप मोड्डपुर माना है और नाचार्जबप्पाजी ने ग्वाठियर में जन्म होना माना है। परन्तु अन्तिम दो मत निराधार हैं। वास्तव में नामदेव का जन्मस्थान महाराष्ट्र के सतारा जिले के वर्तमान कन्हाड के समीप नरसी बन्नी नांव को ही मानना चाहिए।

नामदेव की माता का नाम गौणार्ज या गौमाचार्य है। नामदेव दमासेट के पुत्र थे। उनके पिता धर्म थे। अतः नामदेव शिंपी या शिंपी बाति के कहे जाते हैं। इस बाति का व्यवसाय कपड़े धोना और हाफना है। कहा जाता है कि नामदेव के पूर्वज कनकमल थे। दामासेट की प्रतिमूर्ति पंढरपुर की बाधा करते हैं और शिंदे के घण मस्त थे। अतः वे

१ डा० कीर्तय विन कर्मा डा० राक्षारामण मोर्य : 'सन्त नामदेव की शिंपी पदावली', पृ० ३१।

सब पंढरपुर में ही जाकर बस गए थे । नामदेव अधिकतर साधुओं के निकट रहकर अपना समय व्यतीत करते थे । उनका मन पैतृक व्यवसाय में कभी नहीं लगा । ये विद्वत् के सामने कोर्तन करते थे और उन्होंने संत ज्ञानेश्वर के साथ पुण्यस्थलों की यात्रा की थी । कुछ लोग ज्ञानेश्वर को नामदेव का गुरु होना बतलाते हैं, क्योंकि नामदेव ने उनके प्रति असीम श्रद्धा प्रकट की है । परन्तु महाराष्ट्र की प्रचलित परम्पराओं द्वारा इस मत की अधिक पुष्टि होती है कि नामदेव ने विसोबा व लेकर नामक सन्त को अपना गुरु बनाया । सोपानदेव के प्रति उनकी श्रद्धा को देखकर कान्हाई ने उन्हें ही नामदेव का गुरु बतलाया है । वास्तव में विसोबा लेकर व ही नामदेव के दोषागुरु मान पड़ते हैं ।

सन्त नामदेव के अन्तिम काल का विवरण प्राप्त नहीं है । पंजाब में यह मत प्रचलित है कि संवत् १५०७ विक्रमी में माघ की द्वितीया तिथि को नामदेव ने परलोक गमन किया । बाचार्य तिलिमीस्न सेन का मत है कि कुमान गांव में ही नामदेव की मृत्यु संवत् १५२१ सं १४६४ ई० में हुई । परन्तु बाचार्य कर्तुर्वेदी के अनुसार संवत् १५०७ ही अधिक युक्तिसंगत तिथि है और अधिकतर विद्वानों ने इसी को माना है । नामदेव की समाधि पंढरपुर तथा कुमान गांव दोनों स्थानों में है । इसलिए विद्वानों में मतभेद है कि वास्तव में उनकी मृत्यु किस स्थान पर हुई ? डा० फीरख मिन तथा डा० मोर्य ने इस विषय में लिखा है कि नामदेव क्योंकि अपने जीवन के २० वर्ष कुमान गांव में ही रहे, इसलिए यह मत अधिक युक्तिसंगत लगता है कि उन्होंने कुमान में ही समाधि ली थी । उनके शिष्य ने संभवतः उनकी अस्थी ले जाकर पंढरपुर में विद्वत् के मन्दिर के सामने रखी होगी, इसलिए वहां भी उनकी समाधि कनवाई गई होगी ।

१ फीरख मिन तथा डा० राकनारायण मोर्य : 'नामदेव की हिन्दी पदावली'

मराठी में नामदेव के नाम से लगभग ढाई हजार पद प्राप्त होते हैं, परन्तु डा० तुलपुळे के मतानुसार उनमें से केवल ६: - सात सौ वर्षों की मूलतः नामदेव के हैं । नामदेव के हिन्दी पद बहुत कम पाए गए हैं । 'आदिग्रन्थ' में इनके ६१ पद संगृहीत हैं । एक मराठी-संग्रह में १०२ पद पाए गए हैं । आचार्य कृष्णदेव का मत है, कुछ मिठाकर इनकी हिन्दी-रचनाओं की संख्या सवा सौ से भी कम है । परन्तु डा० कीरधर मिश्र कह तथा डा० मीर ने 'सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली' के विभिन्न हस्त-लिखित प्रतियों के आधार पर उनके २३४ पदों का संग्रह किया है । संत नामदेव की प्रसिद्धि महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक फैल चुकी थी । इनके असंख्य भक्तों पर इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा । नामदेव का जीवन मक्ति-रस से व्यापक था ।

कबीरदास

उत्तरभारत की साधना तथा साहित्य के क्षेत्र में हिन्दी के अन्य कवियों की तुलना में कबीर का विशिष्ट योगदान है । कबीर की रचनाओं में सर्वप्रथम भक्ति की स्पष्ट रेखा उभर कर आई । समस्त देश में निर्गुण सम्प्रदायों का भी बड़ा विद्या है, उन सभी के प्रवर्तक कबीर को ही अपना पद-प्रवर्तक मानते हैं, लेकिन कबीर ने कतः अपना कोई सम्प्रदाय नहीं रखा । जाने पछकर उनके शिष्यों ने उनके नाम से कबीर-संघ रखा और इस प्रकार कबीर के मत का व्यापक रूप से प्रचार हुआ । भारतीय हिन्दु-भारत को भी मुख्य बाराहें हैं— एक तो वैदिक बारा तथा दूसरी वैदिकविरोधी बारा । इनमें से दूसरी बारा में जाने पछकर कबीर हुए, जो कि अपने प्रबल व्यक्तित्व के कारण अनेक भक्त-कवियों पर हा नर । यद्यपि कबीर ने ब्राह्मणों के बाह्याङ्गम्यों का घोर विरोध किया है, किन्तु मूर्ति-पूजा भी सम्मिलित है, तथापि उनके 'राम' के प्रति उनकी असीम भक्ति, भक्ति के कारण उन्होंने भक्तों में अपना एक निश्चित स्थान बना लिया है । विद्वानों ने कबीर को ही सन्त काव्य का प्रवर्तक होने का भी प्रमाण दिया है । प्रायः समस्त सन्त कवि कबीर के विचारों

से प्रभावित जान पड़ते हैं। आ चतुर्वेदी कबीर के विषय में कहते हैं--
 'हसोहिए कबीर साहब की उस ऊंचाई से देखने पर, जहां निर्गुण तथा
 सगुण के प्रश्न आपसे आप छल हो गए और ब्रह्म को भावना में भक्ति
 को ही ही स्थान मिल जाने से मस्तिष्क पदा अथवा हृदय-पदा में सामंजस्य
 जा गया, वहां 'शून्य', 'सहज', 'प्रेम' तथा 'योग' जैसे शताव्धियों से
 प्रचलित शब्दों का वास्तविक रहस्य भी सुलभ गया और व्यर्थ के घितंढाबाद
 की प्रवृत्ति बहुत कुछ निर्मूल प्रतीत होने लगी।' सन्तों ने कबीर की भक्ति
 की प्रशंसा की है तथा उन्हें अनुकरणीय माना है। कबीर धार्मिक नेता तथा
 समाज-सुधारक माने जाते हैं। कुछ लोग इनको शुद्ध विचारक या दार्शनिक मानते
 हैं, वेदान्त का कबीर पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। सन्तकवियों में कबीर
 अपनी बहुमुखी प्रतिमा के कारण सर्वप्रिय हो गए हैं। उनके जीवनकाल में ही
 उनकी त्थाति दूर-दूर तक फैल गई थी।

कबीर की जन्मतिथि के सम्बन्ध में दो साक्ष्य मिलते
 हैं, परन्तु उनके रचनाकारों का नाम अभी तक अज्ञात है। इनमें पहला साक्ष्य
 इस प्रकार है --

'संवत् बारह सो पांच में, ज्ञानी कियो विचार।

काशी में परमट कयो, शब्द कही टकसार ॥'

यह साक्ष्य विद्वानों द्वारा किसी भी प्रकार मान्य नहीं
 है। दूसरे साक्ष्य को ही विद्वानों ने मान्यता प्रदान की है, कबीर-संघी भी
 इसी दिन कबीर जन्मती मनाते हैं। यह मान्य साक्ष्य इस प्रकार है --

'बौचह सो पक्कन साल नये चन्द्रवार एक ठाट ठये।

केड सुदी बरसावत की पुरनमासी फलट कये ॥'

बाबु लक्ष्म सिंह ने इस शब्द का उल्लेख 'कबीर कौटो'
 में किया है। इस प्रकार इस साक्ष्य के आधार पर देवष्ट पूर्णिमा के दिन कबीर

 १ बाबाजी बरहुराम चतुर्वेदी : 'उपरी भारत की संत परम्परा', पृ० ८३२।

का जन्म होना माना जाता है। कुछ विद्वानों में इस विषय में बड़ा मतभेद है कि कबीर का जन्म सं० १४५५ की ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ या सं० १४५६ की ज्येष्ठ पूर्णिमा को। डा० श्यामसुन्दरदास ने 'गये' शब्द का अर्थ समाप्त होना लेकर यह सिद्ध किया है कि कबीर का जन्म सं० १४५५ में नहीं हुआ, अपितु सम्बत् १४५६ में हुआ, क्योंकि बन्धवार या सोमवार का दिन सं० १४५६ की ज्येष्ठ पूर्णिमा को पड़ता है। कुछ विद्वान् यह सिद्ध करते हैं कि सं० १४५५ की ज्येष्ठ पूर्णिमा बुधवार को पड़ती है और सं० १४५६ में मंगलवार को। वास्तव में इस 'बन्धवार' शब्द से विद्वानों को कुछ भ्रम हो गया है, 'बन्धवार' का अर्थ सोमवार ठे ठिया गया है, जब कि यह शब्द किसी स्थान का शीतक प्रतीत होता है। डा० भारद्वाज तिवारी ने सम्मेलन पत्रिका में 'कबीर का जन्मस्थान : बन्धवार' शीर्षक लेख में यह सिद्ध किया है कि बन्धवार वही स्थान है, जहाँ तालाब के किनारे शिष्य कबीर को कुठावा दम्पति ने प्राप्त किया था। डा० तिवारी को कबीर के जन्मस्थान के रूप में बन्धवार का उल्लेख तीन ग्रन्थों में मिला है। बाबाय्य परशुराम खुर्वेदी ने कबीर की आयु ८० वर्ष की सिद्ध करने के लिए सं० १४५५ के कुछ पीछे अर्थात् सम्बत् १४२५ में कबीर का जन्म-काल माना है। किन्तु डा० तिवारी के मत में खुर्वेदी जी का यह तर्क सन्तोषप्रद नहीं ज्ञात होता है। अतः किसी अन्य प्रामाणिक साक्ष्य के अभाव में सम्बत् १४५५ की ज्येष्ठ पूर्णिमा या अनावस्या के दिन ही कबीर की जन्मतिथि माननी चाहिए।

कबीर के जन्म-स्थान के सम्बन्ध में भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ कबीर के जन्म-स्थान के रूप में हः स्थानों का नाम बताते हैं—ठहरतारा, लमहर, मिथिठा, नेठहरा नाम टक (दक्षिण-पूर्वी पंजाब) तथा बन्धवार।

काशी के कबीर पीरा है उषर-परिवस की ओर लम्बा की नील पर ठहरतारा स्थित है। सभी कबीरपंथी इस विषय में एकमत हैं कि ठहरतारा ही कबीर का जन्मस्थान है। बहुत से अन्य विद्वान् भी इसी स्थान को कबीर का जन्म-स्थान मानते हैं। ठहरतारा का उल्लेख सर्वप्रथम लक्ष्मणचिंह जी ने 'कबीर कबीरी' में सम्बत् १६४२ शिखी में किया। अतः लिखित साक्ष्यों की

दृष्टि से यह मान्यता बौद्धों अताव्यों के पूर्व को नहीं जान सकती ।

श्री गुरु ग्रन्थ साहब की एक पंक्ति पढ़िले बरसन मगहर पाहवो फुनि कासी बसे बाई के बाजार पर डा० गोविन्द त्रिगुणाकृत तथा डा० रामकुमार वर्मा ने मगहर को कबीर का जन्म-स्थान माना है । परन्तु गुरु ग्रन्थ साहब की एक अन्य पंक्ति 'सगल जगम सिवपुरो गंवाहवा, मरती क बार मगहर उठि बाहवा' के बाजार पर मगहर को सर्वसम्मति से कबीर का मृत्यु-स्थान माना गया है ।

श्री चन्द्रबली पाण्डेय ने बैलहरा गांव को, जो कि बाबकद जिले है, कबीर का जन्मस्थान माना है । उन्होंने 'बैलहर पोतर' को ही लहरताछाव माना है । परन्तु बनारस में स्थित लहरताछाव को बाबकद के बैलहर पोतर से सम्बद्ध करना प्रमात्मक है ।

डा० मुनगा बग का ने मिथिला के अन्तर्गत कबीर का जन्मस्थान माना है, परन्तु उनका मत भी मान्य नहीं है ।

डा० माताप्रसाद गुप्त ने कबीर को एक छाती में 'बुरहे ऊंणी कृष्ण' इन शब्दों के बाजार पर बुरह कर्पात कुल्ला को कबीर का जन्मस्थान माना है और 'कुल्ला' संज्ञा उन्होंने टक प्रदेस को मानी है । उनका कहना है कि कबीर को माया में प्रवासी प्रभाव का बहुसुख यहां प्रमाणित करता है कि उनका जन्म पंजाब में ही नहीं हुआ था, किन्तु 'बुरहे' शब्द का अर्थ ही उन्होंने गलत समझाया है । इसका वास्तविक अर्थ है 'कराहना', न कि कुल्ला प्रदेस ।

डा० चारुनाथ तिवारी ने 'सम्प्रेत पत्रिका' (५५१-२) में प्रकाशित एक निबन्ध 'कबीर का जन्मस्थान : बंवार' द्वारा यह सिद्ध किया है कि कबीर का जन्म-स्थान बंवार ही है, जो कि लहरतारा से लगभग तीन मील की दूरी पर स्थित है इसे बांघपुर गांव कहते हैं, यहां कई ताछाव भी हैं । बांघपुर और बंवार वास्तव में अभिन्न है । 'निर्मयज्ञान' नामक एक प्राचीन कबीरवंशी ग्रन्थ में कबीर के जन्म-स्थान के रूप में 'बंवार' का उल्लेख स्पष्टतः हुआ है -- 'इन प्रगटे बंवारे जाई । पुरव प्रमल जन्म गुराई ॥'

‘ज्ञानसागर’ नामक एक अन्य कबीर ग्रंथों ग्रन्थ की एक पंक्ति इस प्रकार है--

‘बासन करि जायो चंदबारा । चंदनसाह तहां पगु धारा ॥’ कबीरपंथियों के अत्यन्त प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘अनुराग सागर’ में भी चंदवार-प्रसंग मिलता है --

‘परसोतम ते हम बलि जाई । तब चंदबारा प्रगटे ब जाई ॥’ यह दोनों ही ग्रन्थ अत्यन्त प्राचीन हैं और इनका कबीरपंथी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है । ‘कबीर कसौटी’ में उद्धृत यह पंक्तियां बहुत प्रचलित हैं --

‘बौद्ध सौ पञ्चम साल गिरा, चंदवार एक ठाट ठर ।

मेठ सुदी बरसायतगी, पुरनमासो तिथि प्रगट भर ॥’

इसमें जाये हुए ‘चंदवार’ शब्द को लेकर विद्वानों में मतभेद है । वास्तव में यह सोमवार न होकर किसी स्थान का ही बोधक जान पड़ता है । अतः इस ग्रन्थ में भी चंदवार-प्रसंग भिन्न जाना जाता है । इन साध्यों के आधार पर चंदवार को ही कबीर का जन्म-स्थान होने का श्रेष्ठ प्रमाण माना जा रहा है । ‘ज्ञानसागर’, ‘निर्मलज्ञान’ और ‘अनुरागसागर’ की एक छाया तथा कबीर जन्म संबंधी चौपदी मिलकर उक्त ज्ञानस्य को ‘चंदवार’ के समीप बताते हैं और इन ग्रन्थों की प्राचीनता को देखते हुए उनके साध्यों को ठीक ठीक देना उचित जान पड़ता है कि ज्ञानसागर पर्याप्त प्राचीन (अनुमानतः सं० १६५० वि० का) जान पड़ता है । दूसरी ओर छहरतारा सम्बन्धी उल्लेख सं० १६४२ वि० से पूर्व नहीं प्राप्त होते । अतः मैं चंदवार को ही कबीर साध्व की जन्मभूमि होने का गौरव प्रदान करने के पक्ष में हूँ ।

कबीर के जन्म से सम्बद्ध प्रायः सभी कहानियों में उन्हें किसी ज्ञानस्य के पास फेंक दिए जाने का उल्लेख मिलता है । कबीर अपने बसठी माता-पिता द्वारा किसी कारणवत् जन्म से ही परित्यक्त कर दिए गए थे । सरौबर के तट पर झुआहा दम्पति को वे प्राप्त हुए । उनके माता-पिता के नाम के सम्बन्ध में बहुत मतभेद है । कुछ लोग उन्हें विषवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न मानते हैं तो कुछ अन्य लोग कबीर को मुस्लिम माता से उत्पन्न

१ डा० चारुधारा सिवारी : ‘कबीर का जन्मस्थान : चंदवार’, ‘सम्यक्पत्रिका’
माग ५४, संख्या १-२, पृ० ३० ।

मानते हैं। 'गुरुग्रन्थसाहब' में संकलित एक पद में कबीर ने अपने को 'बड़-गोसाई' का पुत्र माना है। स्वामी अष्टानन्द को कबीर का पिता माना जाता है। परन्तु निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये हो कबीर के पिता थे। अधिकतर लोग नोरु तथा नोमा को हो कबीर के पोषक माता-पिता मानते हैं। ये नोरु और नोमा जुलाहा जाति के हो थे। कबीर ने भी अपने को एकाधिक बार जुलाहा हो कहा है। कई स्थानों में वे अपने को कोरी भी कहते हैं। ऐसा लगता है कि इन्होंने कोरी का जुलाहा में कोई अन्तर नहीं किया है। गुरु अमरदास, अनन्तदास, तुकाराम वादि ने भी कबीर को जुलाहा जाति का बताया है। कबीर को हिन्दू माना जाए या मुसलमान इस विषय में भी बहुत अधिक मतभेद है। कबीर का रक्ताजों में जाए हुए कुछ शब्दों को लेकर विद्वान यह तर्क करने लगते हैं कि कबीर मुसलमान थे। परन्तु कबीर को रक्ताजों में वहाँ एक ओर मुसलिम संस्कारों का वर्णन मिलता है, वहाँ दूसरी ओर वे हिन्दू संस्कारों से भी प्रभावित दिखाई देते हैं। बाबाय्य स्वाराप्रसाद दिवेदी शक्तिमोहन सेन के मत का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि कबीर त्रिपुरा के 'जुगो जाति' के समान योगियों के श्रेष्ठों के सम्बन्ध थे, जिन्होंने थोड़े ही समय पूर्व इस्लाम धर्म ग्रहण किया था, जिनके परिवारों में हिन्दू तथा मुस्लिम दोनों प्रकार के रीति-रस्म मनाए जाते थे। इनका मुख्य व्यवसाय भी सूत काटना तथा वस्त्र बुनना था। दिवेदी जी के पूर्व डा० पीताम्बरदास बल्लुवाड भी वही प्रकार का मत प्रकट कर चुके थे। इन्होंने कबीर को जन्म से मुसलमान माना था। कबीर पर नाथ-सम्प्रदाय का प्रभाव देखकर डा० बल्लुवाड कहते हैं कि कबीर किसी प्राचीन जुलाहा जातिके थे जो मुसलमान होने के पहले योगियों का अनुयायी था। बाबाय्य दिवेदी का यह मत है कि कबीरदास का कोरी से जुलाहा बनना कुी लोगों से प्रभावित नहीं था, बल्कि योगियों का ही इस्लामी रूप था। बहुत से विद्वानों ने कबीर की जाति के सम्बन्ध में उपर्युक्त दोनों विद्वानों के मत की पुष्टि की है। डा० विद्यापति नाडिका ने इस विषय में अपना मत प्रकट करते हुए कहा है कि 'कोरी' अथवा 'कोठी' वस्तुतः 'कोठिये' के ही विकृत रूप हैं। वे 'कोठिये' जाति के लोग मुसलमानों के आक्रमण के पश्चात् मुसलमान बन गए थे। इसीलिए कबीर की जाणियों में हिन्दू, बौद्ध तथा इस्लाम धर्म का प्रभाव

पीस पड़ता है। 'कोलिये' जाति के लोगों का मुख्य उद्योग कैंना करना तथा बस्त्र बुनना था। सभी विद्वानों ने कबीर को व्यनजोवी ही माना है। मृत कातना तथा बस्त्र बुनना ही उनका मुख्य व्यवसाय था। परन्तु उनका मन अपने व्यवसाय में लगता नहीं था, वे तो भावज्ञ मन्त्र में लीन रहते थे। सत्संगत करते थे और वेशभ्रमण करते थे। उन्होंने कई स्थानों की यात्रा की थी। उनके इस उदासीनता को देखकर उनकी माता बहुत विनित्त रहती थी। परन्तु कबीर अपने राम में ही लीन रहते थे, क्योंकि वही तो जगत के पालनकर्ता हैं। कबीर को किसी पाठशाला में शिक्षा नहीं मिली थी, उन्होंने तो यहां तक कहा है कि कागज, कलम सभी हाथ में लिया हा नहीं। यद्यपि कबीर ने अपने गुरु का नाम कहां नहीं रिया है, तथापि गुरु के प्रति उन्होंने असीम श्रद्धा प्रकट की है।

कबीर के गुरु के रूप में कई महात्माओं, फकीरों का नाम रिया जाता है। सबसे पहले प्रसिद्ध महात्मा रामानन्द का नाम आता है। रामानन्द के शिष्य होने का उल्लेख कई ग्रन्थों में मिलता है, जैसे— अमृतदास कृत 'कबीर साहब की परिचर्या', नामादास के भक्तमाल तथा प्रसन्न पारिजात। रामानन्द का देहावसान सं० १४६७ विक्रम माना जाता है, जिस समय कबीर केवल १२ वर्ष के थे। इतनी कम अवस्था में आध्यात्मिक केतना का सम्मिश्रण जरा कठिनाई से माना जा सकता है। शैलतकी नामक फकीर को भी कबीर साहब का गुरु माना गया है। इस नाम के दो फकीर मिलते हैं, एक तो कहा मानिकपुर वाले शैलतकी तथा दूसरे झुंसी बलाहाबाद वाले। मानिकपुर के शैल तकी की मृत्यु सं० १६०३ में हुई थी, अतः इन्हें कबीर का समकालीन नहीं माना जा सकता। झुंसी वाले शैलतकी का मृत्युकाळ सं० १४८६ मानकर इन्हें कबीर का समकालीन तो माना जा सकता है, परन्तु दोनों का गुरु-शिष्य सम्बन्ध सिद्ध नहीं होता। गौकतीसीर निवासी किसी पीताम्बर पोर का भी कबीर ने अपने एक पद में प्रशंसा की है। इनके वर्तन को उन्होंने 'दृष्ट' यात्रा के समान पवित्र माना है। परन्तु इस पद को प्रामाणिकता भी संदिग्ध है। मति सुन्दर के प्रति भी कबीर ने श्रद्धाभाव व्यक्त किया है। मति सुन्दर

कबीर के समकालीन भी सिद्ध होते हैं। अस्पष्ट साक्ष्य के आधार पर मति सुन्दर को कबीर का गुरु नहीं माना जा सकता। इस विषय में आचार्य पारशुराम चतुर्वेदी कहते हैं— फिर भी इन्हें इस सम्बन्ध में अपनी ओर से किसी का नाम लेते हुए न पारर हमें अन्त में कहना पड़ता है कि ये किसी एक व्यक्ति से दाक्षिण्य न होकर संमन्तः अनेक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के सत्संग से लाभ उठाये होंगे। इसी कारण उनका रत्नानों में प्रयुक्त 'गुरु', 'सतगुरु' या 'गुरुदेव' शब्द प्रसंगानुसार भिन्न-भिन्न व्यक्तियों को निर्दिष्ट करने के लिए जाये होंगे।

कबीर की मृत्यु-तिथि को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है। इस विषय में बार मत प्रचलित हैं— कुछ लोग संवत् १५७५ को मानते हैं तो अन्य लोग सं० १५०५ को कबीर की मृत्यु-तिथि मानते हैं। कुछ विद्वानों ने सं० १५४६ तथा सं० १५६६ को भी उनकी मृत्यु-तिथि माना है। कबीर-पंथियों ने संवत् १५७५ को ही मान्यता प्रदान की है। संवत् १५०५ को कबीर की मियन-तिथि मान लेने पर कबीर की अवस्था केवल ५६ वर्ष का सिद्ध होती है, जो कि उनके उपलब्ध विग्रों से मेल नहीं खाते। सभी जनश्रुतियों तथा कबीर-पंथी ग्रन्थों में सिकन्दर लोदी तथा बीरसिंह देव बघेल को कबीर का समकालीन बताया गया है। सं० १५०५ में यदि कबीर का मियन हो गया हो तो यह दोनों कबीर के समकालीन नहीं हो सकते। बीरसिंह देव का राज्यकाल संवत् १५७७ से संवत् १५६७ विक्रमी तक माना जाता है। ये राजा साहिवाहनदेव के पुत्र थे। संवत् १५५२ वि० में जब सिकन्दर लोदी ने बाँसोगढ़ पर आक्रमण किया था तब बीरसिंह ने ही उसका प्रतिरोध किया था। बिबलीसाँ के साथ भी बीरसिंह देव का संबंध हुआ था। बिबलीसाँ पठान भी बीरसिंह देव का समकालीन था। ऐतिहासिक दृष्टि से इन दोनों की समकालीनता असम्भव नहीं मानी जा सकती। विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर यह निष्कर्ष निकलता है कि संवत् १५७५ विक्रमी में बीरसिंह बघेल और बिबलीसाँ पठान दोनों विद्यमान थे। डा० तिवारी ने इसी सम्बन्ध में लिखा यह महापात्र कृत 'बघेल वंशावली' में

१ आचार्य पारशुराम चतुर्वेदी : 'उत्तरी भारत की संत-परम्परा', पृ० १६०-१६१।
 २ डा० पारसनाथ तिवारी : 'कबीर और बीरसिंह देव बघेल', सम्मेलन पत्रिका, भाग ५६, सं० १, पृ० ५, ६।

उल्लिखित महत्त्वपूर्ण तथ्य की ओर संकेत किया है। इसमें यह बताया गया है कि बीरसिंह ने उधर की ओर प्रयाग के पास बरेल तक अपने राज्य का विस्तार किया था और उसने कबीर को अपना गुरु बनाकर उनसे अमोघ वरदान प्राप्त किया था -- 'गुरु के कबीर वरदान वर पायी ।'

इस प्रकार हम देखते हैं कि बीरसिंह देव बघेल, बिबही कां, सिकन्दर छोटी कबीर के समय में वर्तमान थे। अतः कबीर-पन्थी साहित्य में मिलने वाली कबीर की निम्न सम्बन्धी घटनाएं ऐतिहासिक दृष्टि से सर्वथा अप्रामाणिक नहीं कहा जा सकता। इसलिए सम्बत् १५०५ वि० को न मानकर संवत् १५७५ वि० को ही कबीर के निधन-तिथि के रूप में मान्यता प्रदान करना उचित है।

अधिकतर विद्वानों ने काहर व की ही कबीर का मृत्यु-स्थान माना है। कबीर स्वयं ही कहते हैं--'बरतीवार काहर उठि बाइबा' अर्थात् चारा बीजन काशी में व्यतीत करके मृत्यु-काठ निकट जाने पर वे काहर चले जाएं थे। अतः यहाँ कबीर का देहान्त हुआ था। काहर में ही कबीर दफनाये गए थे, इसलिए वहाँ आज भी उनकी कब्र वर्तमान है, किन्तु कुछ विद्वानों को इस विषय में संदेह है कि उनको मृत्यु काहर में हुई थी। पुरी (कान्हाय) तथा रतनपुर (बबब) में भी कबीर साहब की समाधियाँ हैं, इसलिए विद्वानों ने यह मत व्यक्त किया है कि कबीर की मृत्यु काहर में न होकर इन स्थानों में कहीं हुई होगी। बाबाई बन्धुवली बाण्डेय ने कबीर की मृत्यु संबंधी घटना का विश्लेषण करते हुए यह बताया है कि कबीर की मृत्यु के परचात बिबही कां पठान ने रातों रात उनके शव को ले जाकर बबोप्या व पास रतनपुर में दफना दिया और बीरसिंह को बोला देने के लिए काहर में एक नकली कब्र बनवा दी। इसीलिए काहर वाली कब्र को खोले पर उसमें से पुष्प और पत्र के अवशेष कुछ न मिले, किन्तु कबीरपंथियों ने तथा अन्य विद्वानों ने काहर को ही कबीर का मृत्युस्थान माना है।

कबीर की रक्तारं इस्तलिखित तथा मुद्रित दोनों रूपों में मिलती हैं। इस समय कबीर - बाणी की कई परम्पराएँ प्राप्त हैं १० --

- (१) पंचबाणों जयवा दादुपन्थी परम्परा -- इसमें पांच सन्तों की बाणियों का संकलन मिलता है। सभा द्वारा प्रकाशित 'कबीरग्रन्थावली' इसी परम्परा की एक प्रति पर आधारित है। इसमें ८०० सातियां, ४०० पद तथा कुछ रमैनियां प्राप्त होती हैं।
- (२) निरंजनों पन्थ का परम्परा -- निरंजन पन्थ का परम्परा हैं की पोथियों में कबीर के ६५० पद और १४०० सातियां तथा कुछ अतिरिक्त रमैनियां मिलती हैं।
- (३) गुरुग्रन्थ साहब की शाखा -- इसमें २२८ पद तथा २४३ सातियां मिलती हैं।
- (४) बीजक की परम्परा -- इसकी कबीरपन्थी सबसे अधिक प्रामाणिक संस्करण मानते हैं। बीजक में ११५ पद, ८४ रमैनियां तथा लगभग ३५० सातियां और विभिन्न रागों के लगभग २५ अतिरिक्त पद मिलते हैं।
- (५) स्फुट पदों की शाखा -- इसमें कबीर के पदों का ही संकलन है। कबीरचौरा काशी तथा ब्रेवेडियन प्रेस प्रयाग से प्रकाशित सच्चावतियां इसी शाखा का प्रतिनिधित्व करती हैं।
- (६) शाही प्रतिबों की परम्परा -- इसमें केवल सातियों का ही संकलन मिलता है।
- (७) प्राचीन संकलनों की शाखा -- इसमें १५५ पद, १८१ सातियां रणबनकृत 'सर्गरी नामक संकलन' में मिलती है तथा जगन्नाथकृत 'गुणनंजनमाठा' में ४०० सातियों का संकलन प्राप्त होता है।
- (८) कबीर की बाणियों की मौखिक परम्परा -- कबीर की बाणियों की मौखिक परम्परा भी प्रचलित है।

आचार्य पितृमोहन जैन ने 'कबीर' (भाग ४) में इनका संकलन किया है। इनमें पंचबाणी-मुक्तिबों की ही अधिक प्राचीन माना जाता है। अतः कबीर बाणी के प्रामाणिक रूप के उद्धार के लिए इसी का आश्रय अधिक लेना चाहिए। केवल एक ही प्रति में मिलने वाली रक्तारं तब तक प्रामाणिक नहीं मानी जा सकतीं, जब तक कि किसी अन्य स्वतन्त्र शाखा द्वारा

उनको पुष्टि न हो। अतः पंक्वाणों कृतियों के ऐसे अंश जो केवल उसी साक्षात् में मिलते हैं, पूर्व निश्चयपूर्वक प्रामाणिक नहीं माने जा सकते। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर डा० पारसनाथ तिवारी ने 'कबीर-बाणी' का निर्धारित पाठ प्रस्तुत किया है। अधिकार विद्वानों ने डा० तिवारी द्वारा सम्पादित 'कबीर-ग्रन्थावली' को अधिक महत्त्व प्रदान किया है। आचार्य परमुराम ऋष्येदी ने 'उत्तरी भारत को संत परम्परा' में डा० तिवारी के 'कबीर ग्रन्थावली' का उल्लेख किया है। आचार्य जी कहते हैं -- 'किन्तु उन्होंने बड़े परिश्रम के साथ कई हस्तलिखित प्रतियों को प्रामाणिक मानकर और उनको हानवीन करके इनके २०० पद, २० रमैणियों, १ चौत्तीसा रमैणों, ७०० सातियों को ठीक माना है'।

सन्त रैदास

सन्त रविदास या रैदास अत्यन्त उज्ज्वलोटि के सन्त थे। उनकी स्थापति भारत में दूर-दूर तक फैली हुई थी। अनेक संतों एवं भक्तों ने रैदास के जीवन से प्रेरणा प्राप्त की है। रैदास के पद भक्तिरस से पूर्ण होने के कारण अत्यन्त लोकप्रिय हैं। रैदास के विषय में नामादास के मत का उल्लेख करते हुए आचार्य ऋष्येदी लिखते हैं -- 'भक्तपाठ' के रचयिता नामादास ने संत रविदास के विषय में लिखते हुए कहा है कि उन्होंने सदाचार के किन नियमों के उपदेश दिये थे, वे वेद-शास्त्रादि के बिलम्ब न थे और उन्हें नीर-शीर-विकेक बाड़े महात्मा भी अपनाते थे। इन्होंने मजबूतमा के प्रवाद से अपनी जीवितानस्या में ही परमार्थ प्राप्त कर ली थी। इनके चरणों की पुष्टि की सम्मति होम अपने वर्णाश्रमादि का अधिकार त्याग कर भी किया करते थे। रविदास की किन्तु बाणी संदेश की मुक्तियों के सुलझाने में परम सहायक हैं।'

सन्त रैदास के जीवनकाळ के विषय में कोई अन्तःसाक्ष्य नहीं मिलता। कुछ बहिःसाक्ष्यों के आधार पर उनके जीवनकाळ पर प्रकाश

१ आचार्य परमुराम ऋष्येदी : 'उत्तरी भारत को संत परम्परा', पृ० १७८।

२ वही, पृ० १४८।

ढालने का प्रयास किया गया है। 'सन्त रेवास' में डा० योगेन्द्र सिंह ने रेवास की बीकन-वृत्त पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। कुछ प्रसिद्ध लोगों का समकाठीन सिद्ध करके रेवास के जन्मकाल के सम्बन्ध में विद्वानों ने उस अपने मत व्यक्त किए हैं। रेवास को कबीर तथा रामानन्द का समकाठीन माना जाता है। मक्तमाछ, रेवास की परिवर्षी, कबीर-रेवास-संवाद, रेवास-रामायण आदि सभी ग्रन्थों में इस बात का समर्थन किया गया है कि कबीर तथा रेवास रामानन्द के शिष्य थे। कबीर और रेवास के जन्म-संकेतों में इतना अधिक अन्तर भी नहीं है कि उन दोनों का समकाठीन होना असम्भव हो। रेवास कबीर के समय में अवश्य ही वर्तमान थे। कबीर से रेवास आयु में छोटे थे और उन्होंने विभिन्न पंक्तियों में कबीर को अत्यन्त सम्मानपूर्वक स्मरण भी किया है। परन्तु रेवास को रामानन्द का शिष्य मान लेना उचित नहीं मान सकता, क्योंकि रामानन्द का जन्म संवत् १३५६ माना गया है और रेवास तो बहुत बाद में हुए थे। यदि रामानन्द की आयु १६० वर्ष तक मानी जाए तभी रेवास का उनके समय में होना सिद्ध किया जा सकता है, परन्तु यह असम्भव है। यह सम्भव है कि संतों पर रामानन्द के अत्यन्त व्यापक प्रभाव को देखकर उन सभी को रामानन्द का शिष्य मान लिया गया है। गुरु रूप में रेवास ने रामानन्द का कहीं भी उल्लेख नहीं किया है।

रेवास जन्मा मत्त के समकाठीन थे। जन्मा मत्त थे रेवास ज्येष्ठ थे और उन्होंने रेवास के प्रति असीम कद्रा भी व्यक्त की है।

सन्त रेवास नीराचार्य के गुरु बताये जाते हैं, जतः से नीरा के समकाठीन सिद्ध होते हैं। आयु में रेवास नीराचार्य से बहुत बड़े थे। नीराचार्य ने अपने अनेक पदों में अत्यन्त सम्मानपूर्वक गुरुभाव से रेवास का को स्मरण किया है। उन्होंने स्वयं रेवास को अपना गुरु माना है। नीरा ने उन्हीं से दीक्षा ली थी। जतः रेवास नीरा से ५०-६० वर्ष ज्येष्ठ होकर भी उनके नीरा के समकाठीन थे तथा उनके गुरु थे। नीरा का वाक्पत्राठ संवत् १५६० से १६०२ तक माना जाता है। उस वक्त में रेवास का जन्म-वर्ष, जन्म संवत् १५०० माना जा सकता है। अधिकतर विद्वानों ने इस मत

का समर्पण किया है। अतः संवत् १५०० का माघा पूर्णिमा, रविवार के दिन सन्तरविदास का जन्म तिथि मान लेना चाहिए। किन्तु सम्भावना भी व्यक्त की जाती है कि मोरा द्वारा उल्लिखित रैदास का तो बाले रैदास नहीं बल्कि राजस्थान के विश्वनोई सम्प्रदाय वाले रैदास छतरवाल थे, किन्तु हमों इस सम्भावना के आधार पर अधिक शोधकार्य नहीं हुआ है।

• रैदास के जन्मस्थान के विषय में मा लोगों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ विद्वानों ने उन्हें पश्चिमो प्रदेश का माना है तो कुछ अन्य लोगों ने पूर्वा प्रदेश का माना है। रविदास महासभा के अनुयायी यह मानते हैं कि रैदास पश्चिमो उत्तरप्रदेश के निवासी थे। कुछ लोगों का यह मत है कि रैदास के अनुयायियों की संख्या गुजरात तथा राजस्थान में बहुत अधिक है, अतः उनका जन्मस्थान यहाँ कहीं होना चाहिए। राजस्थान के विश्वनोई नामक स्थान में श्री कुम्भस्थान जो का मन्दिर तथा रैदास जी की छतरी बनो हुई है, अतः लोगों का ऐसा विश्वास है कि यहाँ उनका स्वर्गवास हुआ होगा। राजस्थान में माण्डोद को भी रैदास का जन्मस्थान बताया जा जाता है। क्योंकि यहाँ पर रविदास का कुण्ड और रविदास की कुटी पाई जाती है। परन्तु इन सब मान्यताओं के आधार पर रैदास का जन्मस्थान निश्चित नहीं किया जा सकता। कुण्ड और छतरी तो उनके श्रद्धालुओं द्वारा उनकी स्मृति के रूप में अनावश्यक बनवायी जा सकती है। ऊपर जो संभावना विश्वनोई सम्प्रदाय के रैदास छतरवाल के सम्बन्ध में व्यक्त की गई है, कदापि वही विश्वनोई की छतरी बाबि का समायान कर सके, किन्तु वही तो दोनों रैदासों को अलग मानने की परम्परा चल रही है। रैदास ने कौन-कौनों की यात्रा की थी, कहीं-कहीं उन स्थानों में उनके बहुत कौन-कौन अनुयायी बन गए हैं। रैदास ने स्वयं ही अपने को बनारस का बताया है। 'मैरी जाति कुम्भांडका डोर डोन्स निहहिं बनारसी बाबबाबा' के द्वारा अन्तःसाक्ष्य प्रमाण मिल ही जाता है, अतः बनारस में ही रैदास का जन्म हुआ था। 'काही माहात्म्य' तथा 'महिम्नपुराण' में उल्लिखित घटनाओं के द्वारा

भी, जिसमें रैदास के साथ कबीर तथा शंकराचार्य का शास्त्रार्थ वर्णित है, इस मत की पुष्टि होती है कि रैदास का जन्म बनारस में ही हुआ था। बनारस में दो स्थल ऐसे हैं, जहाँ पर रैदास का जन्म होना बताया जाता है। पहला काशी का गोपाल-ई मन्दिर तथा दूसरा बनारस के पास ही महुवाडीह ग्राम (ग्राम मण्डुर)। महुवाडीह के पक्ष में ही अधिक सख्त प्रमाण मिलते हैं। अतः बनारस के पास महुवाडीह नामक ग्राम को ही रैदास का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है।

‘मविष्यपुराण’ में रैदास को कम मानदास का पुत्र बताया गया है। लेकिन गुजराती साहित्य में ‘माणदास’ को रैदास का गुरु माना गया है। रैदास-पुराण में उनकी माता का नाम मन्की कहा है। रैदास रामायण में रैदास के पिता का नाम राहु तथा माता का नाम कर्मा बताया गया है। परन्तु इन्हें प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। रैदासी महासभा के लोग रैदास के पिता का नाम रण्डु बताते हैं। यही नाम ठीक भी है। डा० योगेन्द्र सिंह ने रविदास रामायण के ‘राहु’ को वही रण्डु का परिवर्तित रूप माना है। रविदास महासभा के लोगों ने रैदास की माता का नाम ‘दुराग्रिया’ बताया है, कुछ लोग इन्हें ‘करमा’ का पुत्र भी मानते हैं। अधिकतर लोग रण्डु और दुराग्रिया को ही रैदास के पिता तथा माता मानते हैं। रैदास ने स्वयं ही बताया है कि उनका जन्म कर्मकार परिवार में हुआ था। अतः ये जाति के कमार थे। विद्वानों ने भी रैदास को कमार मानकर, कमारों की एक उपजाति ‘कमकटिया’ में उत्पन्न हुआ बताया है। यह उपजाति आज भी उत्तरप्रदेश में पाई जाती है। ये लोग डोरी का व्यवसाय करते थे, क्योंकि डोरी क या मृत पशुओं को डो-डोकर ठे जाया करते थे। रैदास भी कर्मकारी का व्यवसाय किया करते थे। परन्तु उनकी रूपि इसमें नहीं थी। ये अपना अधिक समय साधु-सेवा में व्यतीत करते थे। और अधिकतर ईश्वर-मन्त्र में डीन रहते थे। रैदास सात्त्विक जीवन बिताते थे। उन्होंने अनेक तीर्थों का दर्शन किया तथा अन्य अनेक स्थानों में गए। उनकी स्थाति दूर-दूर तक फैल गई थी। उनके अपने मन्त्रों से बहुत

अधिक सम्मान प्राप्त हुआ । सन्त रैदास को 'विशेष' शिष्या नहीं प्राप्त हुई थी । अन्य सन्तों के समान ही उन्होंने भी सत्संग, पर्यटन, वातावरण तथा ज्ञान-ज्ञान से ही सब कुछ सीखा था । उन्होंने स्वयं भी अपने मन को केवल हरि की पाठशाला में पढ़ने का संकेत दिया है । स्वामी रामानन्द को रैदास का शिष्या-गुरु माना गया है, परन्तु इस विषय में कोई सबूत प्रमाण नहीं मिलता । उन्होंने कहीं भी अपने गुरु के नाम का उल्लेख नहीं किया है ।

रविदासी सम्प्रदाय के ठोनों ने तथा रैदास के भक्तों ने केतु की कर्तुवशी को रैदास का निर्वाण-तिथि के रूप में मान्यता प्रदान किया है । विद्वानों ने रैदास का मृत्यु-वर्ष सम्वत् १५६७ माना है । 'काव्य-रैदास की सत्यकथा' में इसी वर्ष को मान्यता प्रदान किया गया है । 'मीरा-स्मृति-ग्रन्थ' में सम्वत् १५७६ को रैदास के मृत्यु-वर्ष के रूप में स्वीकार किया गया है । रैदास जी की मृत्यु किस स्थल पर हुई, इस विषय में भी ठोनों में मतभेद है । बिरोड़ के रविदासी भक्त यह विश्वास करते हैं कि बिरोड़ ही रविदास का निर्वाण-स्थल है, क्योंकि यहाँ कुम्हारखान के मन्दिर के समीप रविदास जी की ह्तरी बनी हुई है तथा वहीं उनके वरण-चिह्न भी ३ को हुए हैं । 'रैदास-रामायण' में लिखा हुआ है कि तपस्या करते हुए रैदास नंगाष्ट वर ही जीवन-मुक्त हुए । सभी रैदासी-भक्त रैदास का 'सर्वेष्ट मुक्त' होना मानते हैं । रैदास जी का अवानक ही कहीं स्वीवास हो गया होना, इसीलिए किसी को भी यह ज्ञात नहीं है कि उनका निर्वाण-स्थल कौन-सा है ?

रैदास जी के पद लोक-कंठों में पार जाते हैं । उनकी कुछ रत्नांश रावस्थान की ओर बनी तक हस्तलिखित रूप में पड़ी हुई है । 'रैदास जी की बानी' नाम के प्रमाण के केन्द्रेडियर ग्रंथ में एक रत्ना-कण्डू प्रकाशित किया है । 'गुरु ग्रन्थ साहब' में भी रैदास के पद प्राप्त होते हैं । उन पदों को प्राचीनता के कारण प्रामाणिक माना जाता है । 'रैदास जी की बानी' में ८६ पद तथा ६ वाक्यांश संकुचित हैं । 'ग्रन्थ साहब' में लगभग ४० पद प्राप्त होते हैं ।

१ डा० मोनिएर चिंद : 'ग्रन्थ रैदास', पृ० २५ ।

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी द्वारा संगृहीत गुटकों में सन्त रविदास के भी अनेक पद सुरक्षित हैं। दादूपंथी ग्रन्थ 'सर्वांगी' तथा 'पंचवानी' में भी रविदास की बानियाँ संकलित हैं। कल्याण के 'संत-उंक' में रैदास जी की बाठ-वस रक्कारें मिलती हैं। बियोगीहरि की 'संत-बाणी' तथा रामचरण कुरीठ की 'मगवान-रविदास की सत्यकथा' में भी उनकी रक्कारें संगृहीत हैं^१। संत रविदास की विभिन्न रक्कारों, ग्रन्थों एवं प्रतिष्ठितियों के आधार पर स्वामी रामानन्द शास्त्री तक श्री बीरेन्द्र पाण्डेय ने 'संत रविदास और उनका काव्य' नामक पुस्तक में रविदास की बानियों का संकलन किया है। श्री संगमठाळ पाण्डेय ने 'संत रैदास' में रैदास का प्रामाणिक साहित्य दिया है। इस संग्रह में श्री पाण्डेय ने प्रकाशित सामग्री तथा नागरी प्रचारिणी सभा में सुरक्षित रैदास-बानों की इस्तिकसिल प्रतियों का उपयोग किया है। डा० योगेन्द्र सिंह ने भी 'संत रैदास' में इसी प्रकार का एक संकलन दिया है।

बानों की

बानों को अपने समय के पहुँचे हुए साधक माने जाते थे, इसीलिए कमो-कमी उन्हें 'मुनीन्द्र कम कवि' कहा जाता था। रावस्थान के लोगों पर उनका अत्यन्त व्यापक प्रभाव पड़ा था। रावस्थान के बाहर भी उनके अत्यन्त अनुयायी बने, जिनसे उन्हें अत्यधिक सम्मान प्राप्त हुआ। बानों की के मक्त उन्हें बिष्णु मगवान का ही रूप मानते थे। उन्होंने जीवन में पवित्रता, कर्मठता, सादगी, ईमानदारी तथा सच्चाई का बहुत आवश्यक स्थान प्रदान किया था। उनका जीवन बातपांत की भावनाओं तथा बाठम्बरों से सर्वथा मुक्त था। डा० बीराठाळ माधेश्वरी के शब्दों में--'तत्काळीन मरुप्रदेश में उन्होंने सांस्कृतिक, वैचारिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से प्रान्ति की थी। अन्ततः मनुष्य ही उनका उद्देश्य था। उनको लेकर किसी नई कोशः रक्कारें उनके महामहिम व्यक्तित्व का किङ्किर परिचय देती हैं। उनकी बाणी का प्रभाव लोक और स्थायी सिद्ध हुआ है। बानों की बिष्णोई सम्प्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस सम्प्रदाय के

१ स्वामी रामानन्द शास्त्री, श्री बीरेन्द्र पाण्डेय : 'संत रविदास और उनका काव्य' पृ० ८६, ८७।

२ डा० बीराठाळ माधेश्वरी : 'बानों की, बिष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य' पृ० २५३ (पहली भाग)।

उपास्य देव विष्णु हैं, इसलिए यह विष्णुजी हैं सम्प्रदाय कहलाता है। विष्णुजी हैं सम्प्रदाय एक धार्मिक सम्प्रदाय है, अतः इसमें सिद्धान्त, साधना और व्यवहार-तोनों पक्षों का होना अनिवार्य है। निराकार विष्णु ही इस सम्प्रदाय के उपास्य देव हैं। यह विष्णु कर्तुर्विष्णु का नहीं, अपितु निर्गुण ब्रह्म का पर्याय है। यह लोग विष्णु के अवतारों को तो मानते हैं, परन्तु मूर्ति-पूजा में विश्वास नहीं रखते। वैदिक परम्परानुसार प्रातःकाष्ठ भी से स्नान करना इनका नित्य कर्म है। डा० माधेश्वरी के शब्दों में-- 'इस प्रकार, सम्प्रदाय में स्मृण, निर्गुण मान्यता और वैदिक कर्मकाण्ड-यज्ञ, तीनों समाहित हैं और समन्वित रूप में प्रकट हुए हैं। इसमें वैदिक, औपनिषदिक पौराणिक विचारधाराओं और साधना-प्रवृत्तियों का सम्यक् समन्वय है। बाम्पो जी सारग्रही भी थे। केवौबी ने कहा है कि ३६३ मार्गों का मन्थन करके बाम्पो जी ने यह उत्तम पंथ काढा था।'

बाम्पो जी का जन्म सम्वत् १५०८ के माघी वरी बचमी, सोमवार को कृतिका नक्षत्र में हुआ। रावस्थान के पोपासर गांव को बांभो जी का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है, यह गांव बोजपुर राज्य के नानौर नामक परगने में स्थित है। इनके पिता का नाम डोष्ट जी तथा माता का नाम हांवा देवी था। डोष्टजी का परिवार अत्यन्त सम्पन्न एवं सुप्रतिष्ठित था। ये लोग परमार वा पंवार राजपूत जाति के थे। हांवा देवी (अपरनाम-केशर) तथा डोष्ट जी के बांभो जी एकमात्र पुत्र थे, अतः ये समस्त परिवार के लोगों को अत्यन्त प्रिय थे। बील्होबी द्वारा रचित एक कविच के अनुसार बांभो जी ने ७ वर्षे बाल्योत्ता में व्यतीत किए, २० वर्षे तक पशु चरार तथा ५१ वर्षे तक सबद-कर्म किया। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये बाल्यावस्था से ही अतीव-उक्ति सम्पन्न थे, अतः इनका आचरण साधारण बालकों से सर्वथा भिन्न था, ये बाल्य-माफी थे। इनका व्यवसाय पशुपालन था, क्योंकि कई स्थानों में इस बात का उल्लेख हुआ है कि बांभो जी पशु चराते थे। इनके पढ़ने-लिखने के विषय में कुछ पता नहीं चलता, यद्यपि ये परम ज्ञानी एवं योगी पुरुष थे। इनके गुरु के सम्बन्ध में भी कुछ पता नहीं चलता। 'सबदवाणी' में एक स्थल पर 'गोरक गुरु अपारा' (६३:१६)

१ डा० शीराडाड माधेश्वरी : 'बाम्पोजी, विष्णुजी सम्प्रदाय और साहित्य', पृ० ४२६ (पहला भाग)

२ वही, पृ० २२६।

कहकर बांमो जी ने गोरक्षनाथ के प्रति सम्मान प्रकट किया है, परन्तु इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि उन्होंने गोरक्षनाथ को गुरु भी माना है। कुछ विद्वानों ने गोरक्षनाथ को ही उनका गुरु बताया है, परन्तु गोरक्षनाथ तो बांमोजी के बहुत पहले हुए थे, अतः यह मत ठीक नहीं है। डा० माधेश्वरी के अनुसार गोरक्षनाथ सम्भवतः उनके मनसा गुरु रहे हों। इस विषय में आचार्य परशुराम कुर्वेजी अपना मत व्यक्त करते हुए कहते हैं कि राजस्थान में कोई बाठा गोरक्षनाथ हुए थे। स्वामी ब्रह्मानन्द ने बंम-देव चरित्र में यह लिखा है कि बांमो जी बाठा गोरक्षक्रीन्द्र से मिले थे। परन्तु अभी तक उनके जीवनकाल के विषय में कुछ पता नहीं चला है। बांमो जी आठवें शताब्दी में हुए थे। सम्वत् १५४२ में उन्होंने पीपासर के पास सम्भराथल नामक थोड़े (ऊँचे टीले) पर विष्णोई सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया। उन्होंने अनेक स्थानों में प्रमण किया था, राजस्थान उनका विशेष कार्यक्षेत्र रहा था। सम्वत् १५६३ के मार्गशीर्ष वदी ६ को बांमोजी का वैकुण्ठवास हुआ था। उनके मृत्यु-स्थान के रूप में दो स्थानों का उल्लेख मिलता है। कुछ लोगों ने सम्भराथल को माना है और कुछ ने ठाठासर को। छत्रपुरी कवियों और बीरबोबी आदि की रचनाओं में सम्भराथल को ही बांमो जी का मृत्यु-स्थान माना गया है, परन्तु सम्प्रदाय में ठाठासर को मान्यता प्रदान किया गया है। डा० माधेश्वरी के मतानुसार सम्भराथल पर ही बांमो जी ने देह त्यागी थी।

बांमो जी की बाणी 'सबदबाणी' नाम से प्रसिद्ध है। इसमें उनके ज्ञानोपदेश हैं। अभी तक उनके १२३ सबद और कुछ मन्त्र प्राप्त हुए हैं। उनकी रचनाओं का एक संग्रह जंजीता के नाम से प्रकाशित हुआ है, इस संग्रह में बांमो जी की कुटुम्ब रचनाएँ एकत्रित की गई हैं। डा० शीराठाठ माधेश्वरी ने 'बांमो जी विष्णोई सम्प्रदाय और साहित्य' के पहले भाग में बम्बबाणी का पाठ-सम्पादन किया है। उन्होंने कई प्रसिद्धों की परीक्षा करने के उपरान्त यह सम्पादन किया है।

सन्त हरिदास

श्री हरिदास जो उज्जकोटि के साधक एवं मक्त के रूप में प्रसिद्ध थे । राजस्थान में उनके असंख्य अनुयायी बन गए थे । आज भी अत्यन्त श्रद्धा के साथ हरिदास जी का स्मरण किया जाता है । उनके बारम्बारपूर्ण चमत्कारों को देखकर-सभी लोग उन्हें 'सिद्धपुरुष' कहते थे । स्वामी हरिदास ने निरंकी सम्प्रदाय का प्रकीर्ण किया था । हरिदास जी निरंकास्प राम का ही चिन्तन करते थे । उनके अन्य अनुयायी भी राम और हरि के साथ 'निरंकी' शब्द को जोड़कर नाम स्मरण तथा चिन्तन किया करते थे । निरंका राम ही उनके उपास्य थे, इसीलिए यह लोग निरंकी कहलाते थे और इनका सम्प्रदाय निरंकी सम्प्रदाय कहलाया । हरिदास जी ने अपनी साधना में योग और निर्गुण भक्ति का आचार ग्रहण किया था । वे नाथ-पंथ से भी प्रभावित थे । आचार्य परशुराम ऋषिजी ने इस सम्प्रदाय की विशेषताओं का उल्लेख करते हुए लिखा है-- निरंकी साम्प्रदायिक संमठन को महत्त्व नहीं देते । वे लोग लुण्ठी-पाचना तथा मुर्ति-पूजा को विरोध की भावना के साथ नहीं देखते । निरंकीयों के यहां बर्णभेद व्यवस्था के प्रति भी तिरस्कार का भाव नहीं दिखायी देता । यह सम्प्रदाय सामंजस्य की भावना के साथ चलता है, दलबन्दी की भावना को यहां कोई स्थान प्राप्त नहीं है । यहां पर अविरोध की भावना अधिक है । निरंकी सम्प्रदाय में सन्त हरिदास को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है ।

हरिदास जी के जन्म-काळ को लेकर विद्वानों में मतभेद है । हरिदास जी के जीवन-वर्ति लिखने वाले कुछ लोगों ने यह लिखा है कि उनका जन्म संवत् १४७५ में हुआ । मंत्रालय - प्रभाकर के लेख, परचर-लेख पूर्णदास जी, रामचन्द्र गुजराती के लिख आठाराम जी दाधीच तथा बाबकीदास जी ने यह माना है कि उनका जन्म सं० १४७५ में हुआ । कई प्राचीन पत्रों में भी यही संवत् माना गया है । इस मत के विरुद्ध एक दूसरा मत यह है कि संवत् १५१२ में हरिदास का जन्म हुआ था । बीकपुर हिस्ट्री, प्राचीन पत्र-सालियों तथा श्री कादर गुठरी बापि के अनुसार संवत् १५१२ ही हरिदास का जन्म-काळ सिद्ध होता है ।

श्री गुरुनाथ जी ने भी सम्बत् १५१२ को ही उनके जन्म-काल के रूप में स्वीकार किया है। इन सब बातों का अध्ययन करने के पश्चात् श्री गुरुदास स्वामी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि हरिदास जी का जन्म सम्बत् १५१२ में ही हुआ था। हरिदास जी के जन्मस्थान के विषय में कोई मतभेद नहीं है। हरिदास जी का जन्म राजस्थान के 'कापड़ोद' ग्राम में हुआ था। यह ग्राम नागौर जिले में उद्विवाणा परगने से 'परिक्कोचर' में है। वर्तमान 'कोलिया' के उत्तर-पूर्व दो कोस की दूरी पर बाब भी यह कापड़ोद ग्राम स्थित है। हरिदास जी के माता-पिता का नाम विदित नहीं है। ये शांतिशा राक्षस जाति के थे। प्राचीन समय में जात्रिय भूमि-अधिकार या छूट-छेती से बाजीबिका कहाया करते थे। हरिदास जी का पूर्वनाम हरिसिंह था। गृहस्थी काल के लिए हरिसिंह जी गुरु में छोगों को छूटा करते थे। एक बार किसी महात्मा को उन्होंने छूटने के विचार से रोक लिया। उन्होंने महात्मा के सङ्गवेष्ट के कारण वे अपने कुर्मी को त्याग कर आध्यात्मिक चिन्तन की ओर प्रवृत्त हो गए। 'तीली छेरी' नामक पहाड़ी की एक गुफा में रहकर उन्होंने कठोर साधना करके आत्मज्ञान प्राप्त किया और उच्छकोटि के महात्मा कहलार। छोगों के मार्ग-प्रदर्शन के लिए उन्होंने लोक स्थानों की यात्रा की। कबीर तथा गोरक्षनाथ के प्रति हरिदास जी ने असीम श्रद्धा प्रकट की। हरिदास ने अपनी यात्रा में गोरक्षनाथ को अपना गुरु बताया है तथा अपने को उनका बालक माना है। कुछ विद्वानों ने यह माना है कि हरिदास जी ने गोरक्षनाथ जी से दीक्षा लिया था। कुछ लोग प्रमानदास जी को उनके दीक्षा-गुरु मानते हैं। इस विषय में अपना मत प्रकट करते हुए गुरुदास स्वामी लिखते हैं -- 'चारांश-- हरिदास जी महाराज ने न तो प्रमानदास जी बाबुजी महाराज के शिष्य से न ही कृदासजी के शिष्य प्रमानदास जी से दीक्षा ली। वे आरम्भ से ही गोरक्षनाथ जी से या उनकी परम्परा के किन्हीं चिह्न नाथ-महात्मा से दीक्षित हुए- यही संगत है।'

१ गुरुदास स्वामी : 'श्री महाराज हरिदास जी की यात्रा', पृ० ४७ (मुद्रिका)

प्रायः सभी यह मानते हैं कि फाल्गुन व्रास की शुक्लपक्षा की चन्दी के दिन हरिदास जी की मृत्यु हुई । परन्तु मृत्यु-संवत् के विषय में पर्याप्त मतभेद है । हरिदास जी के जीवन-वर्तिष्ठित्तले बाछे कुछ छोगों ने, मंवरारण प्रभाकरकार रामवनसमीपह्ता, पूर्णदास, बाहारामजी बाधीच तथा जानकीदास जी बाधि ने सम्वत् १५६५ को हो हरिदास जी के मृत्यु-संवत् के रूप में स्वीकार किया है । 'दविस्तानुलमुबाधिव' के लेखक ने सं० १७०२ को निवन-संवत् के रूप में स्वीकार किया है । जोधपुर से प्रकाशित बाधीमें सं० १७०० निवन-काल माना गया है । पुरोहित हरिनारायण जी ने 'सुन्दर-ग्रन्थावली' को मुमिका में सम्वत् १६७० को इनका ववसान-काल माना है । हरिरामदास जी ने सं० १६०० में हरिदास जी की मृत्यु का उल्लेख किया है । श्री मंगलदास स्वामी ने भी यही लिखा है कि सं० १६०० में हरिदास जी की मृत्यु छोटबाणे में हुई थी । वहीं हरिदास जी की समाधि बनी हुई है । किन्तु उनकी यह मान्यता रघुनाथदास की 'परबई के सादय पर बाधारित है, जिसमें कहा गया है--

संवत् छोटसे जु.सई का । रिट्ट बसंत वानंदमई का ।।

डा० पारल्लाय तिवारी का विचार है कि 'संवत् छोटह से जु सई का' वस्तुतः सं० १७०० का बोधक है न कि १६०० का, उदाहरणतया रामखेरो संत हरिराम-दास जी ने अपने बीताकाठ सं० १८०० की का उल्लेख इस प्रकार किया है--
'हरिदा संवत् सत्रह सौ बरस सई को जान' । सं० १७०० को उनकी निवन-तिथि नाम लेने पर उनकी जन्मतिथि को भी कुछ बाद में मानना पड़ेगा ।

हरिदास जी के उपदेशों का कुछ बंड इनकी रक्षाओं में प्राप्त होता है । इनको 'बाणी' के नाम से रक्षारं प्रकाशित हुई हैं । इनमें हरिदास जी के ४७ 'छन्द-ग्रन्थ' भी संगृहीत हैं । इन ग्रन्थों में से दो पद्य में बीर शेष पद्य में हैं । इसमें बहुत से पद्य रागों के अनुसार बिर गर हैं । इनके कवित्व, कुण्डलियां बीर बांग्रायण जैसे ह्मनों के अनन्तर सातियों को भी स्थान

१ डा० पारल्लाय तिवारी : 'सम्पेदन पत्रिका', भाग ५१, संख्या ३-४ ।

मिठा है, सफ़्फ़ियन सातियां जो कुछ कम नहीं हैं^१। श्री महाराज हरिदास जी की बाणों में श्री मंगलदास स्वामी अत्यन्त परिश्रमपूर्वक हरिदास जी की बातियों का सम्पादन किया है।

गुरु नानकदेव

गुरु नानक ने एक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित सम्प्रदाय का प्रवर्तन किया था, जिसे नानक-मंथ सिक्ख सम्प्रदाय कहते हैं। सिक्ख गुरुजों ने जनसाधारण के लिए एक ऐसे सुद व्यावहारिक धर्म को प्रस्तुत किया, जिसका पालन समाज में रखकर हो किया जा सकता है। समाज में रखकर लोगों को उपदेश दिया गया, इस प्रकार इन गुरुजों के द्वारा अपने व्यक्तिगत वादों जीवन को जनता के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इन गुरुजों का पवित्र जीवन सभी के लिए अनुकरणीय है। उन लोगों ने यह उपदेश दिया कि कर्त्तव्य-पालन करते हुए सुद धर्म का निर्माण करना चाहिए। गुरु नानक वर्ण-व्यवस्था को दूर करके लोगों का समुचित विकास करना चाहते थे। इस धर्म की विशेषताओं का वर्णन करते हुए बाबायं चतुर्वेदी लिखते हैं --^२ इस धर्म के अनुसार वादों व्यक्ति बही हो सकता है, जिसमें ब्राह्मणों की आध्यात्मिकता, क्षत्रियों की आत्मरक्षा-भावना, वैश्यों की व्यवहारकुशलता तथा शूद्रों की लोक-सेवा एक साथ वर्तमान है।^३ जिस व्यक्ति में ऐसे गुण हों वह आत्मचिन्तन से लेकर सांसारिक उलझनों तक में अविवशित और सभी दम्यों से मुक्त होकर रहता है। वादों तथा व्यवहार दोनों के मध्य सामंजस्य रहना चाहिए। इसीलिए सभी गुरुजों ने अपने सिद्धान्तों को व्यवहार में परिणत करके बिखड़ा दिया है। गुरु नानक ने नाम-स्मरण की महत्ता का उल्लेख किया है, धिक्कों में प्रार्थना का बहुत अधिक महत्त्व है। धिक्कों ने गुरु नानक की देवत्व की भावना से मुक्त करके 'निरंकारी' या निराकार बना दिया है। इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि अधौकिक-शक्ति-सम्पन्न

१ बाबायं चतुर्वेदी : 'उपरी भारत की संत परम्परा', पृ० ४४५।

२ वही, पृ० ४०३।

नानक देव को अपने अनुयायियों से कितनी अधिक भटा प्राप्त हुई होगी ।

सिक्कों के वार्षिक साहित्य-संग्रहों में बताया गया है कि विक्रमो संवत् १५२६ के वैशाख मास शुक्ल पक्षा की तृतीया को नानकदेव का जन्म हुआ था । छाहौर नगर के दक्षिण-पश्चिम में लगभग सोस मील की दूरी पर स्थित राह मोई के तलवंडी ग्राम को गुरु नानक का जन्मस्थान होने का सामान्य प्राप्त है । नानकदेव की माता का नाम तुप्ता तथा पिता का नाम कालुचन्द था । कालुचन्द जी गांव के पटवारी थे, ये लोग कृषि करते थे । तलवंडी जिसे आसन्न लोग 'नानकाना' भी कहते हैं, एक योग्य शासक के आधीन था, इसलिए वहां के लोग गुरु ज्ञान्ति का जीवन व्यतीत करते थे । इस स्वच्छ, ज्ञान्त वातावरण का प्रभाव गुरु नानक पर भी पड़ा, वे बचपन से ही ज्ञान्त स्वभाव के थे । अपनी विद्वत्ता बुद्धि के कारण ये सबको आश्चर्य में डाल देते थे । उन्हें पंजाबी, संस्कृत, हिन्दी तथा फारसी की शिक्षा भी हुई । इनकी रसांतवास प्रिय था, इसलिए ये पास के जंगल में जाकर घण्टों कुछ विचार किया करते थे । इनकी कई महात्माओं का सत्संग प्राप्त हुआ, जिसे प्रेरणा ग्रहण करके ये आध्यात्मिक चिन्तन की ओर प्रवृत्त हुए । नानकदेव का मन नाय-कर्म चराने तथा लोको के काम में नहीं लगता था । माता-पिता के अग्र्युष्ट रहने के कारण उन्होंने मोदीलाने में नौकरी कर ली, लेकिन वहां भी इनका मन न लगा । इससे विरक्त होकर ये जमना के लिए चले गये । अनेक स्थानों पर उन्होंने उपदेश भी दिया, इस प्रकार सर्वत्र उनके सिद्धान्तों का प्रचार हुआ । लोग इनसे बहुत अधिक प्रभावित भी हुए । गुरु नानक देव के किसी मानव-गुरु के विषय में किसी को कुछ ज्ञात नहीं है । ऐसा कहा जाता है कि स्वयं ईश्वर ही उनके गुरु थे । नानकदेव ने गुरु को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है । उनके अनुसार गुरु के बिना परमेश्वर तक पहुंचना असम्भव है । उन्होंने ईश्वर को 'स्त-गुरु' कहा है ।

अपने अन्तिम समय में गुरु नानकदेव ने छविना को गुरु जंगल के नाम से अपने आसन पर बिठा दिया । एक घुत्ता के नीचे बैठकर जमना घुत्ते हुए आत्मविभक्त में लीन हो गए और वहीं उन्होंने अपने पार्थिव शरीर को

त्याग दिया । संवत् १५६५ के आश्विन शुक्ल १० को (या सं. १५३८ई०)
बरतार पुर के निवास-स्थान पर गुरु नानकदेव की मृत्यु हुई थी ।

गुरु नानकदेव के पदों को 'आदिग्रंथ' में संगृहीत किया गया है । 'बपुजो' इनको अत्यन्त लोकप्रिय रक्ता है । इसमें ३८ छन्द हैं, आदि और अन्त में एक श्लोक है । 'असा की बार' दूसरी प्रसिद्ध रक्ता है । इसमें २४ 'पादियाँ' हैं । 'रहिरास' तथा 'सोचिया' नामक संग्रहों में भी इनको रक्ताएं संगृहीत हैं । इनके अतिरिक्त फुटकर पदों के रूप में कुछ रक्ताएं 'गुरुग्रन्थ सरस्व' में विभिन्न-विभिन्न रागों में मल्ला १ के अन्तर्गत संगृहीत हैं । इन रक्ताओं में अनेक महत्वपूर्ण विषयों का प्रतिपादन किया गया है, जिनमें ब्रह्म, माया, नाम, गुरु, आत्मज्ञान, भक्ति, नश्वरता आदि प्रमुख हैं । डा० जयराम मिश्र ने गुरु नानकदेव की रक्ताओं का टीका सहित सम्पादन 'नानक वाणी' में किया है ।

बाबुदयाल

सन्तकवियों में बाबुदयाल को अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । बाबुद-यंग के अन्य कवियों ने उनकी शैली का अनुकरण करने का प्रयत्न किया है, परन्तु उन लोगों को पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हुई । बाबुदयाल कठोर, सत्तासम्पन्न महात्मा थे । उनके भक्तों ने बाबु-वाणी से प्रेरणा एवं स्फूर्ति प्राप्त की है । बाबु जी ने अपने उपदेशों के द्वारा अशुभ कर्मों का मार्ग-प्रदर्शन किया है । उनके वाक्यों एवं सिद्धान्तों को लेकर उनके शिष्यों ने बाबुपंथ नामक एक नवीन पंथ फैलाया । बाबु-पंथ के अनुयायी अनेक छेद हैं, वे सर्व-साधारण की तरह जीविका कमाने के लिए विभिन्न कार्य किया करते हैं । बाबु-पंथी अपनी बाह्यभरहीन जीवनपद्धति के लिए प्रसिद्ध हैं । बाबुदयाल द्वारा प्रति-स्थापित एक मंदमय, उच्च आदर्श जीवनपद्धति को अपनाकर व वे बाबु-यंगी शांति-पूर्ण जीवन व्यतीत करने में सफल हुए । इस पंथ में सत्य, अहिंसा और प्रेमभाव को महत्व प्रदान किया गया है । यह पंथ एक ऐसे आध्यात्मिक जीवन का आदर्श प्रस्तुत करता है, जो कि व्यावहारिक रूप धारण कर सकता है । आचार्य बसुदेवो

सब लिखते हैं --^१ दादू मत का मूल स्रोत एक महान साधक की स्वानुमति एवं जीवन-साधना में निहित है। इसको बार्ते केवल सुने सुनाए सिद्धान्तों की अपेक्षा नहीं करती और न किसी अन्य से भी अपने अवानुकरण को कोई बाधा रखती है।^१ दादूदयाल ने अपने जीवनकाल में ही ब्रह्म-सम्प्रदाय के लिए कार्य आरम्भ किया था। अपने अनुयायियों के साथ ये ब्रह्म के विषय में चिन्तन किया करते थे। उनका यही ब्रह्म-सम्प्रदाय जागे चलकर अब दादू-पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

सन्त दादूदयाल का जन्म फाल्गुन सुदी ८, बुधस्पतिवार, संवत् १६०१, सन् १५४४ई० में हुआ था। ये अकबर और महाराणा प्रताप के समसामयिक माने जाते हैं। दादू-पंथी यह मानते हैं कि गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद नगर में दादूदयाल का जन्म हुआ था। परन्तु इस नगर में दादू जी का जन्मस्थान होने का कोई विद्वान नहीं मिलता, वहाँ के निवासी भी इस विषय में कुछ नहीं जानते हैं। अतः उचित प्रमाण के अभाव में अहमदाबाद को उनका जन्मस्थान नहीं माना जा सकता। पंडित सुवाकर द्विवेदी का यह मत है कि बीनपुर में दादू जी का जन्म हुआ था। परन्तु यह मत भी ठीक नहीं है। आचार्य जगदीश इस विषय में कहते हैं-- उपरोक्त दोनों ही मत ठीक नहीं हैं, अतः इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय दिया जाना सम्भव नहीं है। दादूदयाल के माता-पिता का क्या नाम था, इसविषय में भी मतभेद दिखाई देता है। दादू-पंथी ऐसा विश्वास करते हैं कि दादू जी जालक रूप में सावरमती नदी में बहते हुए पार गए थे। किसी ब्राह्मण ने उन्हें बाला था। कुछ लोग यह मानते हैं कि उस ब्राह्मण का नाम छोदीराम था और दादू उनके बीरस पुत्र थे। इनकी माता का नाम बखीबाई था। ऐसे भी लोग हैं, जो उन्हें हिन्दू नहीं मानते। इन लोगों का ऐसा मत है कि दादू मुसलमानों बुनिया जाति के थे, इनका नाम बाऊच था और इनके पिता का नाम हुसेमान था। दादूदयाल के शिष्य रज्जव जी ने भी उन्हें बुनिया जाति का ही माना है। द्विवेदी जी ने उन्हें

१ परशुराम जगदीश : 'दादूदयाल ग्रन्थावली', पृ० ६३ (मुद्रिका)।

मोची बताया है। आचार्य कूर्वेदी इस विषय में अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं कि दादू पुनिया जाति के ही थे। उनकी स्त्री का नाम बच्चा था तथा पुत्रों का नाम गरीबदास और मिस्कीनदास, पुत्रियों का नाम बच्चा और सच्चा था। इन नामों से भी यही पता चलता है कि दादूदयाल मुसलमान थे। 'दक्खिना-महाहिम' नामक फारसी ग्रन्थ में उन्हें 'नदफ' वा 'रुई' पुन का काम करने वाली जाति का बताया गया है। दादूदयाल के एक पद से भी यह ज्ञात होता है कि ये 'पिंवारा' जाति के थे जो कि 'पुनिया' शब्द का पर्याय हो सकता है। आमेर में रहते हुए इन्होंने पुनकारो का काम किया भी था। स्वामी दयानन्द ने उन्हें 'तेली' माना था। डा० बार०के० के अनुसार 'पिंवारा' शब्द वस्तुतः 'पीनारा' का 'पीणारा' का पर्याय है, जिसका प्रयोग राजपूताने में 'तेल केएल्ले पेरने वालों' के लिए होता है, दादू को 'तेलीपीनारा' भी कहते हैं। आचार्य कूर्वेदी के अनुसार स्पष्ट प्रमाणों के अभाव के कारण यह मत मान्य नहीं है। दादू सम्भवतः पुनिया जाति के ही थे। वे अत्यन्त नम्र एवं सामाजिक स्वभाव के थे। इनका हृदय बहुत कोमल था। इनका व्यक्तित्व अत्यन्त आकर्षक था। इन गुणों के कारण सभी लोग इनसे प्रभावित हो जाते थे और इनका सत्संग प्राप्त कर लोग उन्हें अपना गुरु मान लेते थे। दादूदयाल के अनेक शिष्य बन गए थे, इनमें से ५२ तो अत्यधिक प्रसिद्धि प्राप्त शिष्य थे। दादूदयाल ने अनेक स्थानों की यात्रा की थी।

इनके गुरु के सम्बन्ध में भी लोगों में मतभेद है। रेवा धिरवास किया जाता है कि स्वयं हरि ने बृद्ध बाबु के रूप में आकर दादूदयाल को दर्शन दिए थे और उनके मुख में बृद्ध ने सरस मान डाल दिया था, इन्हीं को दादू-पंथी बुढानन्द या बुढान कहते थे। इस प्रकार स्वयं 'हरिरंजन राई' ने दादूदयाल को उपदेश दिया था। डा० बिस्मिल ने बुढान को शरीरधारी चरमु माना है और उनका मत है कि ये सन्त कबीर की शिष्य-परम्परा में थे। डा० बार० कहते हैं अजमेर के समय में डेढ़ बुढान ज्ञानान थे जो कि सुफियों को ज़ाहिरी ज़ाका के अनुयायी थे। यही सम्भवतः दादू के गुरु थे। परन्तु आचार्य

कहते हैं कि ख्येष्ठ प्रमाण के अभाव में यह नहीं स्वीकार किया जा सकता कि बुद्धन जी दादु के दोषा-गुरु थे । इस विषय में स्वयं दादु किसी के नाम का उल्लेख न करते हुए कहते हैं -- 'अंकारमय प्रेक्षा में मेरे गुरु ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मुझे उनका प्रसाद मिल गया तथा मुझे उस काम काय को दोषा भी प्राप्त हो गई ।' ५८ वर्ष और ठाई महीने की अवस्था में बैठ बड़ी ८ संवत् १६६० में सांभर के निकट नराणे नामक स्थान की एक गुफा में रहते हुए दादु-दयाल की मृत्यु हुई थी । उस गुफा में आज भी उनके ३ बाल, सुंवा, चोला और सड़ाज सुरक्षित हैं, लोग उनके दर्शन करते हैं ।

दादुदयाल की रचनाओं की संख्या लगभग २० समझ मानो जाती है, परन्तु इन सब का प्रामाणिक संग्रह अभी तक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है । दादु जी के शिष्य संतदास तथा कान्हादास ने 'हरलेबाणी' नाम से दादुदयाल की रचनाओं का एक संग्रह प्रस्तुत किया था, परन्तु इन दोनों ने कोई वर्गीकरण नहीं किया था । एक अन्य शिष्य रणब जी ने 'अंबधु' नाम से एक संग्रह प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने दादुदयाल की रचनाओं की ३७ विभिन्न-विभिन्न जाँ का प्रकरणों में विभक्त किया था । उसके पश्चात् पंडित हुवार दिवेदी ने एक संग्रह नागरी प्रचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित कराया, जिसमें २६२३ सातियां और ४४५ पद संगृहीत हैं । बयपुर से डा० राम दत्त सिंह ने भी एक संग्रह प्रकाशित किया । पंडित चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी तथा स्वामी कंठदास ने भी प्रामाणिक संग्रह प्रस्तुत किया था । मेलबेडियर प्रेस, प्रयाग से भी दादुजी की रचनाओं का संग्रह प्रकाशित हो चुका है । इन सब के पश्चात् ही काशी नागरी प्रचारिणी सभा से आचार्य परमुराम कतुर्वेदी ने एक नया संस्करण प्रकाशित कराया है । कतुर्वेदी जी की 'दादुदयाल ग्रन्थावली' को अधिक प्रामाणिक माना गया है । अतः प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में उसी का आधार लिया गया है ।

१ परमुराम कतुर्वेदी : 'उत्तरी भारत की संत-परम्परा', पृ० ४६२ ।

सुन्दरदास

सन्त सुन्दरदास बाबुदयाल के अत्यन्त प्रिय एवं योग्य शिष्य थे । बाबु-दास के अनुयायियों में सुन्दरदास ने अपना सर्वोच्च स्थान बना लिया है । अपने जीवनकाल में ही ये बहुत प्रसिद्ध हो चुके थे । ऐसा विश्वास किया जाता है कि बाबुदयाल ने इनके माता-पिता को बासीबाँध दिया था, उसके पश्चात् उनका जन्म हुआ था । इनका सुन्दरदास नाम भी बाबु जी ने ही रखा था । सन्त सुन्दरदास का जन्म कैत बुदोह, संवत् १६५३ में हुआ था । जयपुर राज्य की प्राचीन राजधानी बीसा नगर को सुन्दरदास का जन्मस्थान होने का गौरव प्राप्त है । उनका जन्मस्थान आज भी सज्जदपुर के रूप में ख्यात है । उनके पिता का नाम परमानन्द, उपमान बीसा था और माता का नाम सती था । यह तीन बूढ़े गीत के सज्जदवाल वैश्य थे । जब सुन्दरदास सात वर्ष के थे, तब उनके माता-पिता ने उन्हें बाबुदयाल के घरणों में हाथ दिया था और उनसे बीसा का प्रसाद मांगा था । इसी अवस्था से ये बाबु जी के शिष्य बन गए थे । गुरु ने उनके सिर पर हाथ रखकर उनके शीर्षार्ध की प्रशंसा की थी और कहा था कि यह बालक होनहार है । जबकि वास्तविकता से ही ये अत्यन्त प्रतिभासम्पन्न थे । उनकी प्रथम बुद्धि तथा शिक्षण प्रतिभा को विकसित करने के लिए उन्हें ११ वर्ष की अवस्था में ही काशी भेजा गया । उन्होंने साहित्य तथा दर्शन का विवेक अध्ययन किया, सं० १६८२ तक ये अनेक शास्त्रों में पारंगत हो चुके थे । उन्होंने वः वर्षों तक कतहपुर की किसी गुफा में रहकर बीनाम्बास भी किया था । संयमपूर्ण जीवन बिताते हुए उन्होंने अपने गुरु की वाणियों का मंजीर अध्ययन किया था । गुरु बाबुदयाल के प्रति सुन्दरदास ने असीम श्रद्धा प्रदर्शित की है । ये गुरु के परम प्रिय भक्त थे और उनकी वाणी को उन्होंने कण्ठस्थ कर लिया था । इनको फेलाटन बहुत प्रिय था, इसलिए उन्होंने रावस्थान, उत्तरप्रदेश, पंचाय, दिल्ली, बिहार, काना, उड़ीसा, दारका, बदरिकाश्रम, गुजरात मन्थप्रदेश, नाठवा बादि अनेक स्थानों की यात्रा की थी । चरम दारा महीन अनुभव प्राप्त किए थे । सुन्दरदास के अनेक शिष्य हुए जिन्होंने उनके प्रति

अत्यन्त अदामाव व्यक्त किया है। परमज्ञानो होने के फलस्वरूप सुन्दरदास अपनी उज्जकोटि की रत्नावली के द्वारा अत्यन्त प्रसिद्ध हो चुके हैं।

अपने अन्तिम समय में सुन्दरदास सांगानेर में थे। इसी स्थान पर भिखी कार्तिक, सुदी ८, सम्बत् १७४६ में उनका स्वर्गवास हो गया।

‘सुन्दर ग्रन्थावली’ के अन्तर्गत सुन्दरदास की सभी रत्नावली का सम्पादन स्व० पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने प्रामाणिक ढंग से किया है। उन्होंने ४२ ग्रन्थों की रत्नावली की थी। रत्नावली सं० १६६४ से १७४२ तक के मध्य हुई थी। इनकी रत्नावली में ‘ज्ञानसमुद्र’ तथा ‘सवेया’ जैसे सुन्दरकिलास भी कहते हैं बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। ‘सुन्दरकिलास’ या ‘सवेया’ उनकी अत्यन्त लोकप्रिय रत्नावली है। इसमें कुल ५६३ इन्द्र हैं। इसकी भाषा उल्लिखित तथा रोचक है। बाबाजी कृष्णदास जी के कव्य-कौस्तुभ की प्रशंसा करते हुए कहते हैं -- ‘सुन्दरदास की रत्नावली से स्पष्ट है कि काव्य-कौस्तुभ के प्रवर्धन में वे किसी कवि से कम नहीं और संत-कवियों में वे निस्संदेह सर्वोत्कृष्ट हैं।’

बारी साधन

बारी साधन प्रसिद्ध बावरी-पंथी सन्त हैं। बावरी पंथ की मुख्यस्थिति रूप देने में इनका भी बहुत अधिक योगदान है। इस पंथ में बहुत से उज्जकोटि के सन्त हुए हैं, जिनमें बारी साधन भी अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इस पंथ का आरम्भ उत्तरप्रदेश के गाजीपुर जिले से हुआ था। परन्तु इस पंथ के आदि प्रवर्तकों ने इसके समुचित विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। इस पंथ में बावरी साधन के नाम से एक महिला अपना प्रबल व्यक्तित्व लेकर आईं। ये उज्जकोटि की सन्त थीं, सत्य की सोच करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। इन्हीं के नाम से पंथ का नाम बावरी-पंथ रखा गया, परन्तु इस पंथ में बारी साधन अधिक प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्होंने ही इस पंथ को सुसंरक्षित रूप देकर इसे विकास के पथ की ओर अग्रसरित किया। इनके परचाय बृद्ध साधन

१ बाबाजी परशुराम कृष्णदास : ‘उत्तरी भारत की संत-परम्परा’, पृ० ५११।

बीर मुलाठ साहब ने इस पंथ का प्रचार किया। इस पंथ के महात्माओं ने अपने मृत के प्रचार का प्रयत्न नहीं किया और न इन लोगों ने अपने पंथ को संगठित करने का प्रयास किया। इनका ध्यान अपने व्यक्तिगत जीवन की वांछित रूप प्रदान करने की ओर था। महात्माओं के शिष्यों या अनुयायियों ने अपने गुरु के उपदेशों से पूर्ण रक्ताओं की सुरक्षित रखने का प्रयास भी नहीं किया। इसीलिए इस पंथ के मुल्लूख मृत तथा स्वल्प-का परिचय नहीं मिल पाता है। सम्प्रदाय का कोई वार्षिक ग्रन्थया उपलब्ध नहीं होता।

यारी साहब के जीवन-काल के विषय में अभी तक कुछ ज्ञात नहीं है। 'रत्नावली' के सम्पादक ने सम्भव १७२५ और १७८० के बीच मध्य यारी साहब का जीवन काल माना है। बाबाय्य कुरुक्षेत्री यह अनुमान करते हैं कि वह उक्त काल के पूर्वार्द्ध में ही इनका देहान्त हो गया होगा। यारी साहब सम्भवतः सन्त मल्लकदास (मृ०सं० १७३६) तथा संत प्राणनाथ (मृ०सं० १७५१) के समकालीन थे। इस प्रकार अनुमान के आधार पर उनका जीवनकाल बताया जाता है। यारी साहब का मूल नाम यार मुहम्मद था। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये शाही घराने के थे। रेशमपुरी बाबा से ऊब कर ये विरक्त भाव से सब मुक्त त्यागकर सत्यान्वेष्टी हो गए। ऐसी मनःस्थिति में उनकी भेंट बीर साहब से हुई। उनसे प्रभावित होकर यारी साहब ने उनसे दीक्षा ली और इस प्रकार बीर साहब को अपना गुरु बना लिया। यारी साहब के शिष्यों ने दिल्ली की ओर उनके मृत का प्रचार किया। नाथीपुर में इनके पंथ की एक शाखा मुला साहब द्वारा प्रतिष्ठित की गई थी जो अब तक चली आ रही है। कैथेडियर प्रेस, प्रयाग ने 'रत्नावली' नाम से यारी साहब की रक्ताओं का एक संग्रह प्रकाशित किया है। कुछ अन्य संग्रहों में भी इनकी रक्तारं भी संगृहीत हैं। मुल्लूखा (नाथीपुर) से प्रकाशित 'महात्माओं की बाणी' में यारी के जीवन वृत्त, दोरमनियां तथा एक ठप्पी रमणी फारसी बजारों के आधार पर 'मकबरा' की भांति मिलती है।

१ बाबाय्य परमुराम कुरुक्षेत्री : 'उत्तरी भारत की संत-परम्परा', पृ० ५४३।

वाचार्य कतुर्वेदी कहते हैं कि यारो साहब की रचनाओं से यह ज्ञात होता है कि वे एक मस्तमौला फकीर थे और उच्चकोटि के साधक भी थे । उनके शिष्य गुडा साहब ने अपने गुरु यारी साहब के प्रति वसीम अदा प्रकट किया है ।

मीसा साहब

मीसा साहब भी एक प्रसिद्ध बाबरी-पंथी सन्त थे ।

उनका पूर्वं नाम मोसानन्द बीने से था । लानपुर बीरुना नांव में उनका जन्म हुआ था, यह नांव बाजमगढ़ जिले के परगना मुहम्मदाबाद में वर्तमान बहानाबाद के निकट स्थित है । ये बड़का बाल्यावस्था से ही साधुओं सबका सत्संग करते थे, साधु महात्मा इन्हें बहुत प्रिय थे । ये विवाह से बच्चे के लिए देश-धर्म करने लगे थे । बर-बुराही में उनका मननशां भगता था । शान्ति को सोच में ये जब बहर-उबर मटक रहे थे तब किसी मन्दिर में गुडाध साहब द्वारा रचा गया एक मृगद कुंकर से बहुत प्रभावित हुए । पुरबुडा में गुडाध साहब के दर्शन से इन्हें आध्यात्मिक दृष्टि हुई और उनका शिष्यत्व स्वीकार कर लिया । गुडाध साहब को ये अत्यन्त अदा की दृष्टि से देखते थे । अपने गुरु की मृत्यु के उपरान्त ये उनके उत्तराधिकारी बने और गद्दी पर बसीम हुए । मीसा साहब बहुत तेजस्वी महात्मा थे । नोबिन्द साहब तथा कतुर्वेद साहब इनके प्रिय शिष्य थे । सम्बत् १८४८ में मीसा साहब ने अपना शरीर त्याग दिया था ।

रामकुंडलिया, रामसहजनाम, रामसबद, रामराग, रामकविच तथा फलत बच्चाकड़ी आदि मीसा साहब की रचनाएं हैं । 'मीसा-साहब की बानी' नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह केम्पेडियर प्रेस, प्रयाग से प्रकाशित हुआ है । 'रामसबद' इनका सबसे बड़ा ग्रन्थ है, किन्तु इसमें कुछ अन्य संतों की रचनाएं भी संगृहीत हैं । वाचार्य कतुर्वेदी के अनुसार मीसा साहब की पंक्तिओं में वात्म-निवेदन की भावा अधिक है । इनकी रचनाओं का नेतृत्व लोगों को आकर्षित कर लेता है । 'रामसबद' नामक संस्कृत ग्रन्थ में भी मीसा साहब की अनेक रचनाएं मिलती हैं ।

सन्त प्राणनाथ

सन्त प्राणनाथ प्रणामी, बामी या प्राणनाथी सम्प्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। प्राणनाथ जो के गुरु श्री देवचन्द्र जी इस सम्प्रदाय के मूल प्रवर्तक थे। प्रणामी सम्प्रदाय का प्रमुख केन्द्र 'बामी मन्दिर' है, जो पन्ना नगर में स्थित है। इस स्थान पर कार्तिक शुक्ल १५ को एक मेला लगता है, जिसमें प्रणामी सम्प्रदाय के अनुयायी भारी संख्या में एकत्र होते हैं। भारत, मध्यप्रदेश के सागर तथा बमोह, काठियावाड़ के जामनगर, नौतनपुरी आदि में इस सम्प्रदाय का विशेष प्रचार है, मैपल, असम, उड़ीसा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, बम्बई, सिंध आदि में भी प्रणामी सम्प्रदाय के अनुयायी पाए जाते हैं। इस सम्प्रदाय में धूर्ति-पुजा को कोई महत्त्व नहीं दिया गया है। यह लोग तुलसी की माछा वारण करके तिलक लगाते हैं, कुंज भी लगाते हैं और धर्मग्रन्थ 'कुल्लव स्वल्प' को पुजा करते हैं, श्रीकृष्ण के बालरूप का ध्यान करते हैं। प्रणामी सम्प्रदाय में आत्म-ज्ञान तथा योग-विद्या को महत्त्व प्रदान किया गया है, यह लोग नैतिक आचरण तथा चरित्र-वृद्धि की ओर अधिक ध्यान देते हैं, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, प्रणामी सम्प्रदाय के अनुयायी जाति-व्यवस्था को स्वीकार नहीं करते हैं।

प्रणामी सम्प्रदाय के प्रमुख प्रवर्तक सन्त प्राणनाथ जी का जन्म वि.सं० १६७५ आश्विन कृष्ण चतुर्थी रविवार के दिन प्रेम प्रहर के कुल मुहूर्त में हुआ था और उनका देहावसान सन् १७५१ (१६८४ ई०) में भाद्रपद कृष्ण चौथ सुक्रवार के दिन ७५ वर्ष की आयु में हुआ। इनका जन्मस्थान काठियावाड़ प्रदेश का जामनगर नामक स्थान है। पन्ना नामक स्थान में प्राणनाथ जी की मूर्ति रखी है।

प्राणनाथ जी के पिता का नाम केदार ठाकुर था, यह लोग ठोडाड़ा जाति के क्षत्रिय थे। इनकी माता बनवाई थीं, बनवाई के माता पिता सिन्ध प्रदेश के थे। माता-पिता दोनों ही शिक्षित तथा उच्चकुल के थे। प्राणनाथ जी का नाम पहले निधिराय या मेहराय ठाकुर था। बाद में सली सम्प्रदाय से प्रभावित होने के कारण वे इन्द्रावती, महापति कहलाए, फिर

प्राणनाथ

प्राणनाथ नाम से प्रसिद्ध हुए । प्राणनाथ जी के पिता जामनगर राज्य के प्रधानमंत्री थे । वि०सं० १६८७ में बारह वर्ष की अवस्था में मेहराव ठाकुर ने श्री निजामन्द सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्री देवचन्द्र जी से दीक्षा ली । ये अपने गुरु के प्रिय शिष्य थे, अतः उनके गुरु ने धर्म प्रचार का कार्यभार इन्हीं को सौंप दिया । गुरु की आज्ञा से मेहराव सं० १७०३ में पांच वर्षों के लिए बरब केत गए, वहां की भाषा धर्म तथा रीति-रिवाज का परिचय प्राप्त किया । वहां से लौटकर ये ३५ वर्ष की आयु में बरोठ राजा के प्रधान मंत्री बने । गुरु की आज्ञा से दो वर्ष के पश्चात् इन्होंने मन्त्री पद से मुक्ति ले ली । देवचन्द्र जी के परलोक गमन के पश्चात् इन्होंने जामनगर का प्रधानमंत्री पद स्वीकार कर लिया । इस प्रकार राज्य संचालन तथा धर्मप्रचार कार्य दोनों साथ-साथ करते रहे । मेहराव ने अपने सद्गुरु के ज्ञान प्रचार को अपना लक्ष्य बनाया । सुरत में श्री देवचन्द्र जी की गद्दी पर मेहराव ठाकुर को बिठाकर उन्हें 'प्राणनाथ' कहा गया । वहीं प्राणनाथ ने जाति-पांति, स्त्री-सुलभ, राजा-रंक का भेद-भाव मिटाकर विश्व में एक धर्म स्थापना का संकल्प किया ।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि समय-समय पर प्राणनाथ जी के मुक्त से जो बानी निकलती थी, उसे उनके शिष्यों ने लिख लिया था । प्राणनाथ जी के परलोकगमन के पश्चात् सं० १७५१ में यन्ना में उनके शिष्य ^१ केवलदास ने सब वक्तव्य बानियों का संकलन करके उन्हें वर्तमान रूप प्रदान कर दिया । सन्त प्राणनाथ द्वारा विरचित ग्रन्थों की संख्या १४ बतायी जाती है । इन सभी का एक विशाल संग्रह 'कुल्लम स्वल्प' भी कहते हैं । प्रणामी सम्प्रदाय में यह 'वाराध्य-ग्रन्थ' माना गया है । प्रत्येक प्रणामी मन्दिर में इस ग्रन्थ की हस्तलिखित प्रति पायी जाती है, 'प्रणामी पाठशाळा' में इस ग्रन्थ का अध्ययन-व अध्यापन होता है । इसमें संशुद्धित सभी ग्रन्थों की भाषा एक समान नहीं है, प्रत्युत उनमें से कुछ

१ प्राणनाथ : 'श्री कुल्लमस्वल्प', परिचय, पृ० ४, ५ ।

२ बाबाई मरहुराम खुर्वेदी : 'बचरी मारत की संत-परम्परा', पृ० ९ ५६८ ।

हिन्दी, कुछ गुजराती, कुछ सिन्धी तथा अन्य में मिश्रित भाषा कोल पड़ती है। 'कुछवमस्वरूप' में आठ हुए ग्रन्थों के नाम इस प्रकार हैं — रास, गुजराती प्रकाश, चटकतु, कुछ गुजराती, प्रकाश हिन्दी, कुछ हिन्दी, समं, कीर्तन, सुहासा, सिद्धत, परिभ्रमा, सागर, झुंजार, सिन्धी, मारफत सागर, झोटा क्यामत, बड़ा क्यामत ।

-०-

१ आचार्य परहुराम शुक्ली : 'ठहरी मारत की संत परम्परा', पृ० ५६७ ।

अध्याय --४

-०-

सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों का कीर्तिकरण

~~~~~

कीर्तिकरण की आवश्यकता

अप्रस्तुतों की योजना के अध्ययन के लिए उपमानों का कीर्तिकरण अत्यावश्यक है। वैदिक और व्यावहारिक दोनों ही कीर्तिकरण के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, यद्यपि वैदिक पक्ष ही अपेक्षाकृत अधिक समझ माना जाता है। काव्य की कलात्मक परिणति तथा उसका अन्तर्ग विवेक अप्रस्तुतों के कीर्तिकरण के द्वारा ही सम्भव है। वाङ्मय रूप में यह कीर्तिकरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं प्रतीत होता है, परन्तु विस्तेषणात्मक तथा विवेकात्मक दृष्टि से देखने पर यह ज्ञात हो जाता है कि यह कितना अधिक महत्वपूर्ण है।

वस्तुपक्ष और कलापक्ष के आधार पर काव्य का अध्ययन किया जाता है। अप्रस्तुत काव्य में रूपराम्य का निर्माण करते हैं, इसलिए अप्रस्तुतों के द्वारा कवि अपने काव्य के वस्तुपक्ष को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। काव्य में इस रूपराम्य के लिए भी अप्रस्तुतों के कीर्तिकरण की आवश्यकता पड़ती है। कवि रूप, गुण, क्रिया, भाव आदि के चाम्पों के आधार पर अप्रस्तुतों का प्रयोग करता है। चाम्पों का वस्तुपरक यह आधार अपने आन्तरिक रूप में विस्तेषित और कीर्तित है^१। अप्रस्तुतों का कीर्तिकरण यदि किया गया हो तो

१ विचार : 'वाक्यी साहित्य में अप्रस्तुत-योजना', पृ० १२३।

एक ही अप्रस्तुत का प्रयोग अनेक स्थलों पर न करके पुनरावृत्ति से बचा जा सकता है। कर्त्तिकरण के अभाव में ऐसा भी हो सकता है कि किसी अप्रस्तुत का प्रयोग एक भी स्थल पर न किया गया हो। इसप्रकार रसामास की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, जो कि काव्य के आन्तरिक विवेक में बाधक है। अतः अप्रस्तुतों का कर्त्तिकरण अत्यन्त आवश्यक है, इसके अभाव में काव्य का विवेक यही मांति नहीं हो सकता है।

कर्त्तिकरण की बटिछता और इसके कारण

अप्रस्तुतों का कर्त्तिकरण करते समय कुछ बटिछतारें उपस्थित होती हैं, जो इसप्रकार हैं— (१) अप्रस्तुतों के कर्त्तिकरण के आधारभूत कहां से लिए जाएं। (२) कर्त्तिकरण की कोई वैज्ञानिक पद्धति हो सकती है या नहीं? यदि हो सकती है तो किस सीमा तक? (३) सन्त साहित्य में अप्रस्तुतों की योजना का स्वरूप क्या है? (४) कर्त्तिकरण का प्रयोजन क्या हो सकता है? (५) कौन अप्रस्तुत किस र्ग में रक्ता जाए?

डा० विचार का विचार है कि 'अप्रस्तुतों के आधारभूत के साथ वैज्ञानिक कर्त्तिकरण का प्रश्न उठता है। अगर सम्पूर्ण प्राकृतिक और काल्पनिक जगत पर विचार किया जाए तो कोई भी ऐसा तत्त्व नहीं है, जो कल्पना समन्वित न हो। अप्रस्तुतों का कर्त्तिकरण साहित्य का विषय है। इस प्रकार अप्रस्तुतों के कर्त्तिकरण में किस आधार या पद्धति को ग्रहण किया गया है, वह भौतिक और वैज्ञानिक है। अप्रस्तुतों की योजना का स्वरूप समग्र रूप से ठोस और शास्त्र से रचा है। ठोस और शास्त्र का सम्बन्ध प्राकृतिक जगत से है। अतः प्राकृतिक जगत से नुहीत उपमानों को उम्मीने तीन कोटियों में वर्गीकृत किया है— (१) परम्परा प्रचलित रुढ़िबद्ध उपमान, (२) लोकनुहीत उपमान, (३) भौतिक उपमान। परम्परा प्रचलित रुढ़िबद्ध उपमानों की तीन कोटियां हैं— (१) महासिद्ध वर्णन के उपमान, (२) भाववीच नायकावर्ग के वर्णन में प्रयुक्त उपमान, (३) अम्य

वस्तुओं एवं कार्यों के उपमान । नसहित वर्णन में कवि ने (१) रुढ़िगत उपमान, (२) लोक परम्परा और लोकलोक के उपमान तथा (३) नवीन मौलिक उपमानों का प्रयोग किया है । अन्य विषय के वर्णन से सम्बन्धित उपमानों के अन्तर्गत भाववर्णन के उपमान एवं वस्तुवर्णन तथा कार्यों के उपमान आते हैं ।

वर्गीकरण का मुख्य प्रयोजन विषय को स्पष्टतर बहि-
व्यक्ति के लिए है, जो नितान्त मौलिक और वैज्ञानिक है । कवि अप्रस्तुतों के
प्रयोग में कभी-कभी एक उपमान की जगह ऐसे उपमानों का प्रयोग करता है, जो
सुगमक होते हैं । वर्गीकरण में इन उपमानों को कलन वर्ग में रखा गया है । संत-
काव्य के अप्रस्तुतों का अध्ययन करने के लिए उपर्युक्त वर्गीकरण में यत्किंचित् परिवर्तन
करना पड़ेगा । जाने इस समस्या पर विचार किया गया है ।

वर्गीकरण के सम्पादित बाजार और उनका महत्व

अप्रस्तुतों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जा सकता है--
प्रस्तुतों को बाजार बनाकर या अप्रस्तुतों के बाजार पर । यदि प्रस्तुतों को
बाजार क मानकर वर्गीकरण करते हैं तो यह बेतना आवश्यक है कि एक ही वस्तु
के लिए कितने उपमानों का प्रयोग किया गया है । परन्तु अप्रस्तुतों के वर्गीकरण
के लिए यह बाजार न तो वैज्ञानिक है और न उचित, क्योंकि अध्ययन तो अप्रस्तुतों
का ही रखा है, प्रस्तुतों का नहीं । अतः अप्रस्तुतों को बाजार बनाकर वर्गीकरण
करना अधिक युक्तियुक्त है ।

अप्रस्तुतों के सम्बन्ध में संस्कृत साहित्य में कुछ कार्य ऐसे हैं
जिनकी विद्वानों ने मान्यता प्रदान की है । इनमें पद्मता डल्लेकनीय कार्य काठियास
की उपमाओं पर श्री के० के० पिल्लई का है । 'विभिन्नीय बाफ काठियास'
हीनेक उनकी यह उक्ति सन् १९४५ई० में प्रकाशित हुई । इस पुस्तक में लेखक ने
काठियास की उपमाओं का वर्गीकरण किया है । किन्तु उसमें यद्यपि अप्रस्तुतों
की उम्मी धुवी द्वारा वर्गीकरण की एक विज्ञा का निर्देश किया गया है, परन्तु
एक गठनात्मक स्वरूप का अभाव है ।

संस्कृत साहित्य में दो और कार्य इस विषय पर हुए हैं--

वे०गौड का 'रिमाक्सीबान सिमिठोव इन संस्कृत लिटरेचर' और डा० एम०डी० पराडकर का 'सिमिठोव इन मनुस्मृति' । यद्यपि ये दोनों बहुत प्रसिद्ध एवं उच्च-कोटि की कृतियाँ हैं, परन्तु इनमें भी कर्मीकरण का ब्योम है । 'काव्य' में अप्रस्तुत योजना नामक पुस्तक में श्री रामदक्षिण मिश्र ने अप्रस्तुत योजना पर तो विचार किया है, परन्तु अप्रस्तुतों के कर्मीकरण के लिए किसी मौलिक वाचार् को और उन्होंने संकेत नहीं किया है । कर्मीकरण की वैज्ञानिक पद्धति के ब्योम को देखते हुए 'नायसी साहित्य' में अप्रस्तुत योजना नामक शोध-प्रबन्ध के प्रस्तुतकर्ता ने एक स्वतन्त्र एवं मौलिक पद्धति को अपनाकर अप्रस्तुतों का कर्मीकरण किया है । यह कर्मीकरण वैज्ञानिक और वैदिक है । इसमें अप्रस्तुतों के वाचार् पर ही कर्मीकरण किया गया है । इसमें अप्रस्तुतयोजना के व्यावहारिक पक्ष पर भी विचार किया गया है । कर्मीकरण की वैज्ञानिक पद्धति अप्रस्तुत योजना के दोनों पक्षों -- अनुपति पक्ष तथा अभिव्यक्ति पक्ष को महत्व प्रदान करती है । इस कर्मीकरण के द्वारा यह ज्ञात हो जाता है कि अप्रस्तुत कुछ क्षिप्ते स्वर्गों में किन-किन रूपों में किन-किन प्रस्तुतों के लिए प्रयुक्त हुआ है । अप्रस्तुतों का एक स्थिति का महत्व क्या है, इसका भी निर्देश इस कर्मीकरण द्वारा होता है । अप्रस्तुतों के कर्मीकरण के फलस्वरूप अप्रस्तुतयोजना की विश्लेषणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रक्रिया में एक निश्चित रूप बन गया है । अतः यत्किंचित् संशोधनों के साथ यह प्राप्ति है ।

कर्मीकरण के वाचार्

अप्रस्तुतों के कर्मीकरण के चार वाचार् हैं --

(१) प्रकृति वर्ग -- इस वर्ग को भी कोटियों में विभक्त किया गया है--१-आकाश, २- अग्नि, ३- जल, ४- वायु, ५- पृथ्वी, ६- पद्म, ७- कल्पवृक्ष, ८- वायु एवं ९- समय ।

(२) मानव वर्ग -- इसको चार कोटियों में विभक्त किया गया है -- १- मानव वर्ग, २- आवश्यक उपकरण, ३- कलायें, ४- अस्त्रास्त्र, ५- पशुपक्ष, ६- मनोविनोद सम्बन्धी उपकरण, ७- लोक-विश्वास और मान्यताएं, ८- साहित्यिक सामग्री, ९- विविध

उपमान, १०- व्यक्ति-विवेक, ११- अपूर्ण उपमान, १२-संस्थापरक उपमान ।

(३) पशु-पक्षी एवं जीव वर्ग -- इस वर्ग की तीन कोटियों में रखा गया है--(१)

पशु वर्ग, २- पक्षी वर्ग, ३- जीवजन्तु कोट पक्षी वर्ग ।

(४) काल्पनिक वर्ग -- इस वर्ग की कोटि निर्धारित नहीं की गई है ।

. उक्त कोटियों की कुछ उपकोटियों में भी विभक्त किया गया है । यहाँ अप्रस्तुतों के कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं । ये अप्रस्तुत प्रतिनिधि सन्तकवियों की रचनाओं से जुने गए हैं, जिनका परिकल्प पिछले अध्याय में दिया गया है । निम्नलिखित ताडिका में अप्रस्तुतों के स्थाननिर्देश के साथ उन प्रस्तुतों का निर्देश भी कर दिया गया है, जिनके ठीक वे अप्रस्तुत प्रयुक्त हुए हैं, यद्यपि उद्धृत पंक्तियों में उनका उल्लेख नहीं है । कुछ अप्रचलित उद्धृतों के अर्थ भी कोष्ठक में दे दिए गए हैं ।

अप्रस्तुतों का विवरण :-

✓(१) मानु : कहे कबीर ननि क्या प्रमाणा उहे मानु कम चीनां ।

: कबीर, पद ५२.६ प्रस्तुत ब्रजस

(२) बाकासैं : बाकासैं कहत फरिमा : कबीर, पद ११२.६ ब्रह्मरन्ध्र

(३) बंदा : चौबस बंदा मांझि : कबीर, पाली १-३, विचार

✓(४) बाबरी : जनक बाई बाबरी : कबीर, पाली २-५३, नावा

(५) बांनणि : बांनणि उछटि बान में पैडी : हरिदास, पद राम नकार १३०.१.४
जान ज्योति ।

(६) मरीचि : देखि मरीचि नवी कल पुरन : बुम्बरदास, ११.१३.२ संत्रिन के कुछ

✓(७) गैंगविहंजी सेहुं : बाकास में स्थित कुछ : गैंग विहंजी सेहुं : बम्भ, पद २३.११,
कावा ।

(८) स्वांती कल : जय बाहुक स्वांती कल पावै : बारी साहब, मजन शब्द १६.६ ब्रज

(९) नक्कड़ -- नक्कड़ पारि रोनिवा पैडे : कबीर, पद १२२.४ नौ दार या सरार

✓(१०) छारे -- ज्यों छारे चरनाति : कबीर, पाली १६.२१ मानुस की जाति

(११) कनक -- कनक कनक कैरे छहरिमसोवधि : रैदास, पद १०.२, जाबात्मा

(१२) कनि की काठा -- कौर कनि की काठा : बाहु, पद ८.७.२, सांसारिक
विषय वाचना ।

- (१३) अंगारै -- ककवा बैसि अंगारै निगळे : कबीर, पद ११४.८, त्रिंताप
- (१४) घुर का धक्कलल -- नानक जगु घुर का धक्कलल : नानक, वार मल ब को सलोक ३.५, जगु ।
- (१५) होरा -- होरा सा 'जम' गमाया रे : हरिदास, पद राग गौड़ी १६.१६ जम ।
- (१६) ठोहा -- तुमने पारसु हमने ठोहा संग कंकु मैकठा : नामदेव, पद राग कान्नी, १६२.५, मक्त ।
- (१७) कंक -- जैसे बहकंका के मुक्त एकहिं घालितकवालिने : कबीर, पद ५७.५ परमात्मा ।
- (१८) कौकठा -- कौकठा होइ न ऊबरा, ली मन साकुन ठाह : कबीर सासो २२.३, मुरत ।
- (१९) कुहाना -- जैसे सोनें मिठा कुहाना : कबीर, पद १८.६, जीव
- (२०) नम -- नम निरमोछिक करि बहना : हरिदास, पद राग गौड़ी २.१.२, मनुष्य छरीर ।
- (२१) पारस -- ठोसको ज्यो पारस, पचानहुं फलछेत : सुन्दरदास, १.१४.१, सवगुरु
- (२२) माणहु -- हनु माणहु जीउ निरमोह के : नानक, सबद चिरी रामु २२.११, जीउ(जीवन)
- (२३) ताबो -- पारस मानो ताबो हुर : रैदास, पद ३८.१३, जीव
- (२४) मोती -- प्रभु की तुम मोती हम बाबा : रैदास, पद ४०.८ प्रभु
- (२५) मुक्ताछ -- मुक्ताछ मन मोह : दादू, बाबो ४.५५, मन
- (२६) रत्न -- रत्नो रत्न का शरगोरे : दादू, पद ११.१५.२, जम
- (२७) छहः छहः -- छहका बुद्धि करत छरिबाई : मोला, मिश्रित शब्द २४.७ बुद्धि ।
- (२८) चीप -- चीप कि छुरति बकास बसत बस : गारीसाहब, मक्त शब्द १७.२ मक्त ।

- (२९) बरतो -- बरतो कलहल सोला : कबीर, पद ११२.७, काया
(केगुण)
- (३०) मोमि -- ब्रह्म मोमि तामांदि : दादु, साधना ४.१२५, ब्रह्म
- (३१) धुरि -- बहुतु सिवासाप लागे धुरि : नानक, सबद रागु बासा
१३.१, पाप ।
- (३२) सधनवन -- कामिना को तन मानो, कहिये सधन वन : सुन्दरदास,
६.१.१, कामिना को तन ।
- (३३) गोकुल -- गोपीग्याल धेरि गोकुल में : हरिदास, पद, राग बसंत
१४०.१.२, तरीर
- (३४) गांठें -- संतो ई मुरवन के गांठें : कबीर, पद १०५.१, संघार
- (३५) दारिका -- मन मथुरा बिह दारिका : कबीर, सासी २६.११, बिह
- (३६) पथर -- पाप पथर तरणु न बाई : नानक, सबद, राग मारु,
२.८, पाप ।
- (३७) कल -- कल उपयो कल ही समिहा रतत पियास पियास : कबीर
पद १५.२ परमात्मा
- (३८) त्रिवेणी -- त्रिवेणी तटि संजिम सवरा : दादु, पद १.६६, श्मादिकां
- (३९) गंन जगन -- गंन जगन गीब हीरा बरबे : हरिदास, पद, राग गट
१२५.२.२, मन- प्राण ।
- (४०) छतर -- रकोछतर कल कनुप : नानक, सबद, रागु बासा १२.१
छतर ।
- (४१) मद्योदधि -- कल कन के छहरि मद्योदधि : रैदास, पद १७.२२६
- (४२) तरंग -- हरि सरवर मन तरंग कहावै : नामदेव, पद राग टोड़ी
७.२, कन ।
- (४३) केन बुदबुद -- केन बुदबुद बल छहरि तरंग बहु : मोसा, कविच १२.५,
बीब
- (४४) छहरि -- ग्यांन छहरि कहां वै छै : दादु, साधना ४.२८, ग्यांन

- (४५) मंवर -- मोह नदी प्रम मंवर कठिन है : मोर्ती बागो बौर
जोगीश्वर महिमा सव्य १.४, प्रम ।
- (४६) पंक -- ठागो पंक पंक है घोड़े : नामदेव, पद राम टोडी २२.३
पंचविकार ।
- (४७) नोकर -- नोकर नुमठ वारा : दाहु, पद ७.३.६, प्रेम
- (४८) बोंबा कुवां -- अकासेमुक्ति बोंबा कुवां : कबीर, सासी ६.३८, सङ्ग्रह
- (४९) कांदो:कोबड़ -- कांदो बरिया कारि : कबीर, सासी २.१३, विषयविकार
- (५०) डाबरियां : तलैया-- डाबरियां डूटे नहीं : कबीर, सासी १६.१०, बाहुयाचार
- (५१) परबत -- कहे कबीर सुनहु रे संतो गढ़रो परबत सावा : कबीर, पद ११४.७ पाप ।
- (५२) छितर -- कबीर का घर छितर पर : कबीर, सासी १०-२, सुझाना
- (५३) बाटी -- गुरगमि 'अकष्ट' बाटी छाये : हरिदास, पद बाबावरी
४५.३.२, सुझाना ।
- (५४) गुफा -- ग्यान गुफा में रहे कोठा : दाहु, पद ६.१८.४, ग्यान
- (५५) बिरसि : मुक्तः -- बिरसि बहेरो पंखि कौ: कबीर, पद ५५.४, संसार
- (५६) बाडी -- तुम पंख पंख बसंत बरपुरे ० रेवास, पद ७६.७७ बंख
- (५७) पंख -- काया बाडी सखे निपये: दाहु, पद ८.३६.६ काया
तुम पंख पंख बसंत बरपुरे : रेवास, पद २६.९, राम
- (५८) सिंघलरुहु -- सिंघलरुहरील भै कदेसि मुसल्लि : मानक, सवय राग
पुही ३.६, बरील ।
- (५९) रीस -- रीसनांरिं रस कस्त बसान : सुन्दरदास, २६.३२.२ देह
- (६०) ठाक ठकोठी -- कोको नींव निंकोठी को को ठाक ठकोठी: बम्प, २०.६
बाका ज्ञान बसामो (भिक्का कर्म नष्ट हो गया हो) ।

- (६१) बंभुल का वृष -- तन मन वृष बंभुल का : बाहु, साखी ४.३२० तन मन
- (६२) बंभली -- बांभ बड़ी बंभली रे : कबीर, पद १३१.३, बंभाल, बडा
- (६३) नग बेली -- नुबर बड़ी नगबेली रे : कबीर, पद १३१.३, फिंठा
- (६४) तिल बुवाड -- हूटे तिल बुवाड बिठ सुगे बंदरिसेत : नानक, बार रागु बासा सलोक २.२, अज्ञानो मनुष्य ।
- (६५) बाठि : बाठ -- अब किउ उमवे बाठि : नानक, बार रागु बासा, सलोक २०.२, अवर्म ।
- (६६) काठ -- बरती सुठिकाठ अठसोट्याः हरिदास, पद राग मठार १२८.१.३, पय विकार ।
- (६७) बनि कंठि -- गोबिंदे तुम्हारेबनि कंठि मेरो मन बहेरा सेठेः कबीर, पद १२१.१, संसार ।
- (६८) बाकल -- बहुसतु बाकल देवा : नानक, सबद, रागु परमासी विमास ७.७, जतु सतु (इन्द्रियविग्रह सत्कृष्ण) ।
- (६९) बीजबाकुठा -- बीज बाकुठा नाहिं : बाहु, साखी ४.८८, बासना, बाबरण ।
- (७०) बरी -- हमारे गुर बीन्हीं अबब बरी : कबीर, पद २.१, भक्ति
- (७१) बासापन -- बासा पन कहु नहिं बाके : कबीर, पद १०८.४, २५ प्रकृतियां
- (७२) कहुं -- राखी रं कहुं के : बाहु, पद १०.८.२, विषय बासना
- (७३) कंठ -- बठि बठिरे मंरा कंठ पाय : कबीर, पद ७५.१ ब्रह्म
- (७४) पुहुनबाव -- पुहुन बाव मंरा धकरावा बारछे डरहरियाः कबीर, पद ११२.५, जात्य कंठ ।
- (७५) पहुनाठ -- देखे पहुन नाठ बिब तागा, तेसे बीब ब्रह्म एक ठागा : बीबा, भिक्षा ठब्ब २०.३, बीब ।

- (७६) कांवर फलो -- रैवास तु कांवर फलो : रैवास, पद ११३.१, रैवास
- (७७) कांटा -- काठा कांटा ठागिहै : हरिदास, पद राग गौड़ो ५.५.१, काठ
- (७८) पांढर : गुलाब: -- पांढर पंवर मन मंवर : कबीर, सासो ३२.१०, पंवर (शरीर)
- (७९) कमोदिनी -- कमोदिनी जलहरि बसे : कबीर, सासो २.२६, शिष्य या
• जीवात्मा ।
- (८०) केतकी -- कबीर मया है केतकी : कबीर, सासो ४.८, कबीर
- (८१) करुण : कृषि: -- करुण कियो त नेहो केतो : जम्म, पद २८.१७, नेहो
- (८२) बाठि -- अनुभव बाठि उदित उजियारा : मोसा, मेद बानी सज्ज
७.८, अनुभव
- (८३) किमारी -- नाम केत का प्रीति किमारी : मोसा, मेद बानी सज्ज
७.२, कमप्रीति ।
- (८४) नीपधि : उपध: -- ब्रह्म साधि तुं नीपधि बाई : हरिदास, पद राग गकार
१२८.२.२, ब्रह्म साधि ।
- (८५) तुस -- तुस नर कूटे रे : बाहु, पद १.४६.६, अर्थज्ञ
- (८६) काठर का केत -- ज्यौं काठर का केत : कबीर, सासो २४.१५, मुई नर
- (८७) सुरही का बिरवा -- बासि पासि कम सुरही का बिरवा : कबीर, पद १३१.११
पंकात्त या फुरकनठ ।
- (८८) चत्रुरि -- कठ की नखी कैये प्यै चत्रुरि : नामदेव, पद ७६.२
परमात्मा ।
- (८९) पवन -- शोरह नके पवन ककोरे : कबीर, पद ११२.६, सांस
- (९०) बांधी -- उंसी बाई बाई ग्यांन की बांधी रे : कबीर, पद ५२.१
ग्यांन ।
- (९१) मलय -- मलय पुंकाठ बेहिजी : कबीर, सासो ४.२, संत
- (९२) पुंकाठ कोठे -- पवन का कोंका: -- पुंकाठ कीरवरिकेठा : जम्म
पद २३.११, काठ ।

- (६३) बासुर — गयो बासुर रैणि बाई : हरिदास, पद, राग सोरठी
६०.३.२, जोवन ।
- (६४) पहर — पहर प्यार से सख्य बीतो : हरिदास, पद, राग सोरठी
६०.३.१, अवस्था (बात्या बादि) ।
- (६५) निधि — ज्यों रविके प्रमटे निधि जात सु : सुन्दरदास, १. १.२,
अज्ञान ।
- (६६) तिमर — मरं तिमर भावे नही : बाहु, सावरी ८.५६, मरं
- (६७) तोमिठं सांवा — बहरहिं दुहे तोमिठं सांवा : कबीर, पद १२०.३, तोम मुण
- (६८) रैनि दिवस — रैनि दिवस ही गमि नही : कबीर, सावरी १९ ४ अज्ञान
ज्ञान ।
- (६९) बीस — बीस पकां साईं भिडे : कबीर, सावरी १५.३८, जोवन
- (१००) बसंत — कुठ कुठले लत बसंत : कबीर, पद १४१.३, जोवन
- (१०१) लन — लन ही लंवा : बप्प, पद २०.६२, लंवा
- (१०२) मन — भेरे मन ही मुंदरा : बप्प, पद २०.६२, मुंदरा
- (१०३) स्वाघा — सुमिरन स्वाघा गरि गरि पीऊं : नामदेव, पद ३७.४ सुमिरन
- (१०४) मुठी — मरकट मुठी हांठिजे ज्युं मुक्ति केहारे : नामदेव पद ७१.६
विष ।
- (१०५) बिम्बा — बिम्बा छेव ली नहीं उनके बिकलाई : कबीर, पद ३४.१२
बाहु ।
- (१०६) मस्तकि — मस्तकि भेरे पाव गरि : बाहु, सावरी ४.२५२, बंधकार
- (१०७) चटा — उलटा पवन चटा गरि : कबीर, पद १४२.८, उलटा पवन
(प्राणावायव) ।
- (१०८) पन — पन रह घुरे साव के : बाहु सावरी ४.३१६, साव

- (१०९) नैननि -- ज्यों नैननि में पुतरो : कबीर, सासी ७.२, षट्
- (११०) पुतरो -- ज्यों नैननि में पुतरो : कबीर, सासी ७.२ साठिक
- (१११) जातम -- जातम केजे जाह -- दादु, सासी ४.२५३, सावका
- (११२) त्रिविध जावम : सत्तः -- त्रिविध जावम संगि धट्या : हरिदास, पद राग गौड़ो २.४.३ सोमो गुण ।
- (११३) मडग -- माया मडक दुबारा : हरिदास, राग गौड़ो, २३.१.२ माया ।
- (११४) ध्यान -- ध्यान मनुष्य बोग करम : कबीर, पद १२१.४, ध्यान
- (११५) बांन -- ग्यान बांन सांवा : कबीर, पद १२१.४, ध्यान
- (११६) तरनच -- तन तरनच सुरतिकमान : कबीर, पद ४.४, तन
- (११७) बधि -- स्कनि के बकन तो, बधि मानो बरचत : सुन्दरदास, १४.५.३ बकन ।
- (११८) कंवन -- जानकी कंवन कंन, काहुषो न होह कंन : सुन्दरदास, २१.७.१, जान ।
- (११९) कंजु -- सदा एक हाथ में, कंजु मूल जान है : सुन्दरदास, ७२१.१३.६, मूल जान ।
- (१२०) सर -- मनन क्या सर बेहिया : दादु, पद ८.६.८ उपदेश
- (१२१) मठाका -- मरन मठाका डुरि करि : कबीर, सासी १४.७, मरन
- (१२२) छेह -- सुभिरन छेहवाहि : कबीर, सासी १४.७, सुभिरन
- (१२३) कवा -- मन कवा : कबीर, सासी २६.७, मन
- (१२४) मुझर -- कीर नमीर बहल छिब मुझर : कबीर, पद ४.५, नमीर (— नांभीर) ।

- (१२५) फलःप्रत्ययाः -- ताको फुहीपन नही रे : कबीर, पद १२४.५, समुणसावना
- (१२६) घर -- अपनां घर देह जराह : कबीर, सत्सी ५.१, सांसारिक -
वासक्तियां ।
- (१२७) घर मंदर -- परमंदर सुखी नामको : नानक, सबद धिरीरानु ७, १६, सुखी घर
नाम को ।
- (१२८) बजर क्पाट -- गुरमिठि लोळे बजरक्पाट : नानक, सबद रागु गढडी ६.६
- (१२९) कोठी -- बंधी कोठी तेरा नाम नाही : नानक, सबद रागु बावा
१६.२ वृषय ।
- (१३०) ब्यनःघरः -- यह तन ब्यन बरूप : मोसा, कुंडलिया ६, १, तन
- (१३१) कांसीःकरोसाः-- बाहु कांसी पाये फसुपिरी : बाहु, सावनी ६.१२, देह
- (१३२) बंम दोह -- देवत एक बंम दोह जाके : हरिवास, पद राम कानो
१७६.१.३, दो पैर ।
- (१३३) बस दरबार -- बस दरबार बसौतर बाबा : हरिवास, पद राम कानो
१७६.१.४ नव हन्त्रिय दार तथा ब्रह्मरंज ।
- (१३४) कोटु -- काहवा कोटु रवाहवा : नानक, बार रागु सुखी पढडी
५.१, काहवा ।
- (१३५) टाटी -- ज़म की टाटी समे उहानी : कबीर, पद ५२.२, ज़म
- (१३६) धुंनि -- दुखिते की दोह धुंनिनिरांभी : कबीर, पद ५२.३, दुखिते
(दिबिबा) ।
- (१३७) बौंडा -- मोह बौंडा टूटा : कबीर, पद ५२.३, मोह
- (१३८) बांनि -- भिक्षां बांनि परी घर ऊपरि : कबीर, पद ५२.४,
भिक्षां ।
- (१३९) बोवरीःकोठरीः-- कानब केरी बोवरी : कबीर, सत्सी २६.२, कागद(-पुस्तक)
- (१४०) क्पाट -- नहि के फिर क्पाट : कबीर, सत्सी, २६.२, मधि ।

- (१४१) दुबारा -- माति दुबारा सांकरा : कबीर, सासी २६.१, माति
- (१४२) संकठ -- : बम्प पद ६७.२, परम ।
- (१४३) सीर -- सीर ह्य हरि नांते है : कबीर, सासी २७.१, हरि नांते
- (१४४) वंमुमुनोवनु -- वंमुमु नोवनु नामु हरि : नामक, बार रामु विशागडापठडी
' १.३, नामु ।
- (१४५) प्रसाद -- क्या प्रसाद : बाहु, साची ४.२४५.६, क्या ।
- (१४६) बम्प -- पिच्छा वमुमव बम्प ठे : बीसा, सासी १४.१, वमुमव ।
- (१४७) मुड -- रंक राम मुड साह रे बीजे : नामदेव, पद राम टोडो
३७.४, राम ।
- (१४८) बीरां -- बुनिमबीरांपीये : हरिदास, पद राम पिठाक १०६.१.१
सुखनाननाचार तत्प ।
- (१४९) बिरका -- बिरका साटे प्याठा दिया : रैदास, पद ७६.२, देन
- (१५०) हख -- कस्यती में हख प्रमान : सुन्दरदास, २६.३२.३वाक्य ।
- (१५१) चकर मंडु -- चकर मंडु मास्वा तनि बीठी : नामक, सबद रामु नठडी
१६.५, मास्वा (- माया) ।
- (१५२) पिठारं -- कहे कबीर कैहीं रंक पिठारं : कबीर, पद २२.६, हरि का
नाम ।
- (१५३) मचारसु -- दुवा मचारसु मारी : कबीर, पद ५६.५, मकारस ।
- (१५४) बीठी बांड -- कैसी बीठी बांड : कबीर, सासी ३१.७, माया ।
- (१५५) कुव -- कव कुव : बाहु, साची १.२६, कव ।
- (१५६) कुव -- कुव रांमरस : बाहु, साची १.२६, रांमरस ।
- (१५७) केठ -- कव ठनि केठ दिया में बासी : रैदास, पद ८१.६, जोय ।

- (१७७) पुरिया(ताना) -- पुरिया एक तनार्हः कबीर, पद १११.३, शरीर ।
- (१७८) पाट(वस्त्र की चौड़ाई) -- पाट लागु अधिकार्हः कबीर, पद १११.४, मनोविकार ।
- (१७९) नछी(ढरकी) -- छोड़ी नछी कांन नहिं जायेः कबीर, पद १११.५ मन्त्रा
(मानसिक बुद्धि) ।
- (१८०) रछटा(रक्षा) -- मम मोर रछटा : कबीर, पद १३६.१, मम ।
- (१८१) पिठरिया(रस्म की धुनी) -- रस्मां पिठरिया : कबीर, पद १३६.१ रस्मां ।
- (१८२) बारि कुंटी -- बारि कुंटी : कबीर, पद १३६.३, वन्तःकरण क्लृप्त्य ।
- (१८३) दोह कसरत -- दोह कसरत छार्ह : कबीर, पद १३६.३, कडाफिंठा ।
(कपड़े के टुकड़े)
- (१८४) कुजुरी (बटेरन) -- बारिच नि कुजुरी : कबीर, पद १३६.४, कृत्कमल ।
- (१८५) पक्षेवरा(पिछोरी) -- बोदन चनरे एक पक्षेवरा : कबीर, पद ५३.६, शरीर ।
(वा वावर)
- (१८६) नेतः रैखनीपदी -- अंतरि नेत तहां हरि नेरा : हरिदास, पद राम विद्यापद
१७६.३.१ पुनय, वन्तर ।
- (१८७) नखतुल(रैखन) -- तुम नखतुल पुनैवपदीवत : रैदास, पद २६.५ राम ।
- (१८८) मुक्ता (यह वस्त्र--विदग्ध मुक्ता : नामक, करमाक की सलीक १०.१, विदग्ध
विदग्ध बैठकर
मनाक पदा वाचा (- मन्त्र) ।
६।)
- (१८९) चिंनार -- सख चिंनार त्रेम का : कबीर, पद १०.३, सख ।
- (१९०) तिलक -- दुर तिलक सति संनमः दादू, साखी ४.२४५.२, गुर ।
- (१९१) पंजपुनन -- दादू पंज समुपनन पीव करिः दादू, साखी ८.२६६.३, पंजपुनन ।

- (१६२) (मोतिन को)नाउ-- हरि मोतिन की नाउ है: कबीर, शाही २८.५हरि ।
- (१६३) कंन -- सीलसंतोखपरि दोह कंन: कबीर, पद १७.४, सील-
संतोख ।
- (१६४) कमरबंदु कमरबंदु -- कमरबंद संतोख का: नानक, सबद धिरीरानु ७.८संतोख।
- (१६५) कुंछ -- कनक कुंछ सुत पट बुधा: रेवाच, पद ४६.३बीबात्मा ।
- (१६६) नखना -- नाम एक सोन जाच नखना कुंभै: मीसा, कवित १२.३बीब।
- (१६७) बंजन -- गुर बंजन करि सुके: दाहु, पद ८.२.७ ज्ञान ।
- (१६८) बुंघी(बघ) -- बुंघी सावग्यांन गहि कारी: हरिबाच, पद बारही
१८४.२.७७ २, बाच ।
- (१६९) परखु(बन्धन) -- गुल परखु कहीय: नानक, सबद राहु परमाती-
बिबाच ६.७, गुल ।
- (१७०) बेंदुर -- बेंदुर उक्ति मोति कानो: मीसा मिमि १६.१०
मोति ।
- (१७१) कस्तुरी -- कस्तुरी कुंछति कौ: कबीर, शाही ७.१, रांय ।
- (१७२) दारन -- पित दारन करि ठेक: कबीर, शाही १.८ पित ।
- (१७३) पिवाठा -- देहु कठाठी एक पिवाठा: रेवाच, पद ७६.१मायट्रेम।
- (१७४) बाकन -- बाकन जनेक ताहि: मीसा, कवित १२.१ बीब ।
- (१७५) बीबी(नाय का कटोरा) -- बीबी ब्यान उनाय: मीसा, शाही १८.१ब्यान ।
- (१७६) कनक कल -- कनक कल रव नांघि: दाहु, पद ७.२३.४कुडकुटि ।
- (१७७) पाय -- नति पाय: दाहु, शाही ४.२४५.५ * नति ।
- (१७८) कटोरा -- दाहु काया कटोरा हुन नन: दाहु, शाही ४.२८३
काया ।

- (२०६) तबा -- तमोगुन बुझी सो तौ, तबाके समान केहे : सुन्दरदास
२३.१३.१ तमोगुन बुझी ।
- (२१०) सराव -- बेस्रारा कोल पुनि मालस : सुन्दरदास, २६.३१.१वेस ।
- (२११) हुंनि(बंढा) -- मेधिनि ह हुंनि कहाँर : नानक, बाररातु बाबा
छठोड २०.५, मे (- मय) ।
- (२१२) लछड़ी(फाँ रत्ने का पात्र) -- अ तेरा माँन लछड़ी मेरा बीसु : नानक, सब रातु
तिल्ल २.१, बीसु ।
- (२१३) डुकेमाडे -- कहा मयौ मे डुके माडे : हरिदास, पद रान चारन
१३२.१.४ पावडी बापक ।
- (२१४) कड़े जंभे(काँपा कहा) -- कड़े जंभे मोह बरसत मेहा : बम्न, पद ५५.४,
मस्तिशिन प्राणी ।
- (२१५) काँपा कुंन -- यह तन काँपा कुंन के : कबीर, बाबी १५.५६ तन ।
- (२१६) नामरि -- काबी नामरि देह डुकेली : नानक, सब रातु बाबा २०
२२.१, देह ।
- (२१७) कंमंड(कमंडली) -- कावा कंमंड मरि ठिवा : कबीर, बाबी १२.३ कावा ।
- (२१८) कुंडा(क्याही) -- कइस कट कुंडा क होह न बोनी : नामदेव, पद
रान माडी गौडी ८०.४, कट ।
- (२१९) बिंवावण -- बात्म कंमंड बिंवावण करिहुं : हरिदास, पद बारती
१८४.१.२ बात्म कंमंड ।
- (२२०) कंवर -- निरमळ मेह कंवर करिमळे : हरिदास, पद बारती
१८४.१.२ निरमळ मेह ।
- (२२१) बाछनि(ईवन) -- काम ज़ोव बाछनि बल्वा, हरिदास, पद रान मारु
१८६.१.४ काम ज़ोव ।
- (२२२) कौलु -- कौलु ध्यान बरोतिह पासी, नामदेव, पद रानमाडी
गौडी ८७३ ध्यान ।

- (२२३) बंहरणि(निहाई) -- मेरी मन्थसा बंहरणि नाव खोडो : बम्भ,पद ६६.५ मन्थसा ।
- (२२४) खोडो -- मेरी मन्थसा बंहरणि नाव खोडो ? बम्भ,पद ६६.५ नाव ।
- (२२५) बवारी साठु -- पबंण बवारी साठु : बम्भ,पद ६६.७ पबंण ।
- (२२६) बाकी -- बाकी पछती बेति कै : कबीर,बासी १६.५, बंवार ।
- (२२७) रष्ट की माठ -- रष्टकी माठ कीर्वा : सुन्दरदास, ११.२०.५ मन ।
- (२२८) बकडु(बाक) -- कारणे ते करि बकडु डाठि:मानक,सबद राम रामकी ७.५ करणी ।
- (२२९) मसकडा(सिक्कीमर्रो का एक जीवार) -- ग्वांन मसकडा देव : कबीर,बासी १.६ ग्वांन ।
- (२३०) खोछनां -- सब खोछनां खोछिके: कबीर,बासी १.८, सबद ।
- (२३१) डींजुडी -- सुरति डींजुडी छेव डो : कबीर,बासी १२.६ डो ।
- (२३२) छेव(रस्ती) -- सुरति डींजुडी छेव डो : कबीर ,बासी १२.६,डो ।
- (२३३) फाडी(पाव) -- बेती बडी फाडी लेती : मानक, सबद रामु नाक ३.५ बडी ।
- (२३४) पिंचोरे -- रे मन पंहीसा न परधि पिंचोरे : नानक,पद राम मोह ७५.१ पिचय बासना ।
- (२३५) कुडार -- करमकुडार बिना हरि कपे: हरिदास,पद राम कलौ १५०.२, करम ।
- (२३६) बखोछे(बुरावा) -- कानु जोनु कु कानु बखोछे : नानक,सबद राम बसंत ७.७ कानु जोनु ।
- (२३७) वाराबी -- म्हु वाराबी प्छि छुठा: नानक, सबद रामपुडी ६.५ म्हु ।

- (२३८) डंडी (तरावु की डंडी) -- निइवा डंडी : नानक, सबद रागुमार ११.७ निइवा ।
- (२३९) ड़ावा (पठडा) -- ड़ु ड़ु ड़ावा : नानक, सबद रागुमार ११ ७, ड़ु (वृद्धय) ।
- (२४०) ड़ुक (ताठा) -- ड़ुकरं ड़ुक ड़णारं : बम्भ, पद ६७.१ ड़ुकरं ।
- (२४१) ड़ुंवी -- ड़ुंवी ड़ुड़ु प्रांन करि रासे : कबीर, पद ८०.४ प्रांन ।
- (२४२) ड़ुग्रा -- ममता मेटि बांधि करि ड़ुग्रा : कबीर, पद १४२.५ बांध ।
- (२४३) ड़ासन -- ड़ासन सीठ बिद कीजे : कबीर, पद १४२.५, सीठ ।
- (२४४) कौरी -- लिमा करि कौरी : कबीर, पद १४२.७, लिमा (सामा)
- (२४५) कपर -- सत करि कपर : कबीर, पद १४२.७ सत (सत्याचरण)
- (२४६) विभुति -- ग्यानं विभुति बढाई : कबीर, पद १४२.७ ग्यानं ।
- (२४७) मुनडाठा -- मुनडाठा किडुटी नई : बीसा, बासी १२.२ किडुटी ।
- (२४८) नाठी -- मन चतुवच नाठी पुरई : कबीर, पद ५१.५, चौपचमुक्क ।
- (२४९) ड़ंडावा -- ड़ुड़ुमु कीजे ड़ंडावा : नानक, सबद राग गडडी १५.२ नुडु ।
- (२५०) तुमा (तुंवा) -- तुमा तन नन क्य है : बीसा, बासी ७, तन नन ।
- (२५१) ड़ोरी -- ड़ानी ड़ोरी प्रेम की : बीसा, बासी ८, प्रेम ।
- (२५२) ड़ंछ (ड़ंछी) -- बाबा बाड नरंन को ड़ंछ : बम्भ, पद ६७.२७ नरंन ।
- (२५३) ड़ींनी -- डींनी बाच ड़वापुं : बम्भ, पद ५०.१ बांध ड़वापुं ।
- (२५४) ड़नी (रांवी) -- ड़नी रिंन बई : नानक, सबद रागु मार ३.८ रिंन ।
- (२५५) ड़ीपक -- डीपक ड़ीया ठेठ नरि : कबीर, बासी १.१५ ड़रीर ।

- (२५६) बीबा — बीसठि बीबा बीह करि : कबीर, सासी १.३३४।
- (२५७) बाती — बाती मेहाँ जीव : कबीर, सासी २.२२, जीव (प्राण)
- (२५८) पछान — सख पछान : कबीर, पद ४.३ सख ।
- (२५९) बाहुक — पित के बाहुक : कबीर, पद ४.३, पित ।
- (२६०) छांम — छौ कि छांम छांम जो : कबीर, पद ४.३ छौ ।
- (२६१) काती (कैबी) — बिम्या मेरी काती : नामदेव, पद राम टोही १८.२ बिम्या ।
- (२६२) छूर्ति — छुरति को छूर्ति : नामदेव, पद राम टोही १८.५ छुरति ।
- (२६३) बाणा — प्रेम का बाणा : नामदेव, पद राम टोही १८.५ प्रेम ।
- (२६४) कछ (कर पतवार) — क कावे कछ नाहिमे : नामदेव, पद २८.२० दुष्कर्मे ।
- (२६५) छंर (बाछ) — काम छंर कांदिवा : कबीर, पद १३७.४, छरीर, छोन
- (२६६) बंदी (नछी पकले का कांय) — काम की बंदी छारि के : कबीर, पद १५२.८ काम
- (२६७) बोचद (बोचधि) — 'बोचद' काम बचावे : हरिदास, पद राम बाधावरी ५०.१.३ परमात्म ।
- (२६८) बाक (बवा) — मेरी बाक बीह : बाहु, सासी ३.११, ब्रह्म ।
- (२६९) रघ — रघ को चुर कछावन छारी : रैदास पद ७५.१, छरीर
- (२७०) फिरकिडी (वाडी) — पंच कडीइया फिरकिडी : कबीर, सासी ४.३३ नामकि बुधि या क ।
- (२७१) नडीया (वाडी) — पंच के नडीया मेह बारी : नामक, सबद रामकडी ११.५ मेह ।

- (२७२) जहाजहि -- दे करि ज्ञान जहाजहि बाढे : सुन्दरदास, २२.७.२
ज्ञान ।
- (२७३) नौका -- नौका नाम भेषट करि : बाहु, पद १.१६.२, नाम
- (२७४) माणिक या चौकि -- अवतुमाणिक चौकि महानिबिठावी : हरिदास,
पद राग जासावरी ५१.१.१ कृपय प्रवेष्ट ।
- (२७५) तचत्त -- मौकुव माठिक तचत्त माठिक : बाहु, पद २.१५.५ कृपय
कृपय ।
- (२७६) सेव -- वात्का सेव हमारी क रे : बाहु, पद २.४.१ कृपय ।
- (२७७) काठी कामरी -- साक्त काठी कामरी : कबीर, सासी ४.३४, साक्त
(साक्त) ।
- (२७८) प्यवा को उठान -- प्यवा को उठान कहूं, बिर न रस्तु है : सुन्दरदास ,
११.२०.२ मम ।
- (२७९) कड़ केसो फेर -- उ कड़ केसो फेर कोऊ : सुन्दरदास, ११.२०.४ मम ।
- (२८०) बरसा को त्याग -- बरसाको त्याग कीर्वा : सुन्दरदास ११.२०.५ मम ।
- (२८१) मंदिर -- मंदिर मांदि म्या उधियारा, कबीर, पद ६.४ छरीर
- (२८२) देपुरा -- बसवां द्वारा देपुरा : कबीर, सासी २६.११ उधवां
द्वार(- प्रहरन्त्र) ।
- (२८३) मसीति(मस्तिव) -- बाहु कावामचीति करि : बाहु, सासी ४.२१२, कावा ।
- (२८४) मुलैमसति -- मुलै मसति समानं : बाहु, पद १०.२.६ वासणि ।
- (२८५) मल्ल -- बावा मल्ल सब सबी निहरनी : नामदेव, राग गौड़
५६.८, वाराध्व ।
- (२८६) प्रतिमा -- कठ सरन बाकन प्रतिमा ज्यो : रैदास, पद ४६.४
बीवात्मा ।

- (२८७) बरीसाना(बारबरी) — बरी साना पड़े बीबा : रैबास, पद १०२, चरित ।
- (२८८) गढ़ — पछिरी रै गढ़ मेठ : बाहु, पद ७.१७.१ बीकन ।
- (२८९) कोट — त्रिहुटि कोट ऊपरित्त बासल : हरिबास, पद राग
बासाबरी ४५.१.२ त्रिहुटी ।
- (२९०) मंभिर(कासबा) . — कबीर मंभिर का : कबीर , घासी १५.५५
चरित ।
- (२९१) कागद की मुड़िया — यह लन है कागद की मुड़िया : बाहु पद १.२४.४ लन ।
- (२९२) मट्टी को सिडोना — यह मट्टी को डेठ सिडोना कनी : बारी बासल,
कवित ८.२ देह ।
- (२९३) बांसि — कबीर बांसि बसाउए कुंक : कबीर, घासी १.५ सिध
(सिध्द) ।
- (२९४) डेर(डनर) — डे डेरै बाया : हरिबास, पद राग बर रागभरी
३३.१.३ काग डोव बनिमान ।
- (२९५) डोडक(डोडक) — डोडक डुनीवा बासहि बास : मानक, पद राग बासा
४.१ डुनीवा ।
- (२९६) बाबा(बाबा) — बाबा नहि : मानक, पद राग बासा ६.१ नहि ।
- (२९७) पडाउच — पडाउच नाउ : मानक, पद राग बासा ६.१ नाउ(जिन)
- (२९८) डोड बनाना — कनक डोड बनाना बासा : बीबा, मेकानी शब्द ५.६
कनाक ।
- (२९९) नाक — नाक बहुत पुन बोडे : बाहु, घासी १२.१० तनुप्य ।
- (३००) हुनि — नहर हुनि ऊडे : हरिबास, पद राग कानी
१७६.५.२ कनाक नाव ।
- (३०१) चुर — बाने कनक चुर : कबीर, घासी ६.३६, कनाक नाव

- (३०१) बंज -- कबीर बंज न बाजई : कबीर ,शाही १६.१,उरीर
क-
- (३०२) तांति -- सब रगतांति: कबीर, शाही २.१७ , रम(नाहिमां)
- (३०३) रवाच -- रवाच लः कबीर, शाही २.१७. ल ।
- (३०४) तबल -- बनहद तबल धुराजं बी : कबीर, पद ४.७ बनहद
- (३०५) कंदा -- कंदा नाद बवाहते : कबीर,पद ११७.५ काया ।
- (३०६) किंरी -- राजा राम बनहद किंरी,बाबै : कबीर,पद १३३.१
बनाहद ।
- (३०७) बीनी -- बीनी बीनी बुन्निबवाई: कबीर,पद १४२.८,बुन्नि
(बुन्नि) ।
- (३०८) नाकन -- नाकन हो में रोच है : कबीर ,शाही ३२.१३ बैरानी
- (३०९) मेठा -- बहु बु बुनिया विरहमेठा : कबीर,पद ८७.२बुनिया ।
- (३१०) होरी -- यतनुर सं होरी केठिर : कबीर,पद १४४.१श्रेमबाकना ।
- (३११) फान -- भैठे फान धुरारी : हरिदास,पद राम बसंत
१४०.३.२ बाध्यात्मिक प्रसन्नता ।
- (३१२) मुडाळ -- नरबेमुडाळे परगलठि धुरवा: हरिदास,पद राम
बसंत १४०.२.१ नरब ।
- (३१३) पिपकारी -- ध्यानं कुनति की करि पिपकारी : कबीर,पद १४४.३
ध्यानं कुनति ।
- (३१४) कबीर -- बरब कबीर चिंठाया : हरिदास,पद राम बसंत
१४०.२.१ बरब ।
- (३१५) बुति -- बाई बुति कबीर की : कबीर,शाही ३.१५ जानोबय।
- (३१६) बाबीनर -- बाबीनर कों बीन्ने नांही: बाबु पद १.४० धरमात्मा।
- (३१७) बाबीनरी -- कबाबीनरी संघार : कबीर,पद ६०.८ संघार

- (३१८) बाजीगर की पुतली -- बाजीगर की पुतली ज्यों ज़कट मोखा : कबीर
सासी १२.१०८, माया ।
- (३१९) सैठि(तमाशा) -- तित तित सैठि करहि बिठ माये : रैदास,पद
३५.१९ साक्का का बानन्द ।
- (३२०) चौपड़ि -- किा चौपड़ि केतल बरि चौये : हरिदास,पद
राम बासावरी ४६.४.१ किा ।
- (३२१) पासा -- बेति ठारि पासा : कबीर, पद ६०.८ कर्म ।
- (३२२) डाव(बांव) -- जब वो डाव बरणतलि डुरया : हरिदास,पद
राम बासावरी ४६.३.१ डुप डुप ।
- (३२३) बरि चौये(कोठा) -- केतल बरि चौये : हरिदास,पद राम बासावरी,
४६.४.१ केतल ।
- (३२४) डुवा के सेठ -- डुवा केवो सेठ है : गुन्दरदास, २.१३.८ चौकल ।
- (३२५) पेसनां(कुदय याबकिय) -- बटवर पेसि पेसनां पेसै : कबीर,पद १२२.१०,चौक ।
- (३२६) तिकठिया(सेठ) -- यहि तन सेठ तिकठिया : नीला,मिश्र १५.४तल
(त्रिगुणात्मक) ।
- (३२७) डुकठिया -- काम ज़ोय डुनो छे डुकठिया : नीला,मिश्र १५.५
काम ज़ोय ।
- (३२८) नोटा(नैद,नोका) -- डुप डुप नोटा बहै : हरिदास,पद राम रामनिरि
३३.३.१ डुप डुप ।
- (३२९) डाक्क(सिंकार) -- वो डाक्क कि मारेकंठा : कबीर,पद १२४.४ मन ।
- ३३०) बहेरा -- मंड बहेरा केहे : कबीर,प द १३८.६ साक्का ।
- (३३१) डुफिना -- यहि बनि चौकल केवा डुफिने : कबीर ,पद ६०.३ चौकल ।
- (३३२) डुल -- मंघी मंडी डुलै : बाहु,सासी १०.५० पंच शब्दिव
- (३३३) डाक्की -- बाहु माया डाक्की : बाहु,सासी १२.२४ ,माया ।

- (३३४) जिंदादा सिकदारु -- जोक जिंदादा सिकदारु : नानक, सलोह राग
(पुस्तनियों की स्वाभिनी) विहागडा १.२ जोरु ।
- (३३५) जिंरी (पुत्तिनी) -- जोरु जिंरी : नानक, सलोह राग विहागडा १.२
जोरु (पुत्तिनी)
- (३३६) जिंरा (जिन्द) . -- पुत्ति जिंरा : नानक, सलोह राग विहागडा १.२
पुत्ति (पुत्ति) ।
- (३३७) सदाव -- कर्मसदाव पुट मरि ठाई : सुन्दरदास २३.३१.२ कर्म ।
- (३३८) वेद -- सुम्हें ब्रम्हं वा वेद : बाहु, साजी ८.७ नोम्हें ।
- (३३९) पुराण -- सुम्हें ब्रम्हं वा पुराण : बाहु साजी ८.७ नोम्हें ।
- (३४०) पुराण -- बहू बहाहू पुराण : नानक, बार नाक की सलोह
१०.१ बहू बहाहू (बहू की कमाई) ।
- (३४१) कानद -- कानद ज्यो मरि बाहना : कबीर, पद ७४.४ कान नोम्हें ।
- (३४२) कछन -- नानक कछन छिये : बारो साधन, कवि १.३ नानक
- (३४३) छेत्नी -- ब्रह्म को पाटी छुरति की छेत्नी : रैदास पद ७३४ छुरति ।
- (३४४) मधि -- बहू तन चारों मधि करी : कबीर, साजी २.२१ तन ।
- (३४५) मसबाणी (दवात) -- मनु मसबाणी : नानक, सबद राग नाक ३.१ मनु
- (३४६) पूंवी -- नांठं मेरे पूंवी : कबीर, पद २२.४ छरि का नाम ।
- (३४७) मस्त (परमस्त) -- सोमस्त साधनस्त नहीं बाधे : बाहुपद ६.१८.३ म्येय ।
- (३४८) कमाने -- कमाने छे बाधि मे : रैदास, पद १०३.६ जोय ।
- (३४९) सतवानरी -- सुणि साधन सतवानरी : नानक, सबद राग सोरठि
२.१, सुणि साधन (साधन- मयण) ।

- (३४६) अर पदारथु — अर पदारथु नानक मनि मानिह सुखसोक : नानक
बारमाफ की सलोक १.१ नाम ।
- (३४७) क्यु बोवनु — क्यु बोवनु तेरा बहू : नानक, सबद धिरो रामु ७.८
नामु ।
- (३४८) कौढीविणजी (व्यापार) — कौढी विणजी जुसी ज्ये बैठा : हरिदास,
पदराग मैर १०३.२.१ बाझ्यापार ।
- (३४९) साव(द्रव्य) — नैढी साव न ठीयो : हरिदास, पद राग मैर १०३.२.१
सांच(सत्य) ।
- (३५०) करव — करव बहोते सिरि कोयो : हरिदास, पद राग मैर
१०३.२.२ पाप ।
- (३५१) ठाव(ठान) — ठे रे ठाव ठाव : हरिदास, पद राग कानो १०८.२.१
मुक्ति ।
- (३५२) कांटा — कुबि कांटा डर बट्या : हरिदास, पद राग नौडी
२.४.४ कुबि ।
- (३५३) काठकुष्टविष — काठकुष्ट विष बांध्यो नांठि : नामदेव, पद राग टोडी
२७.३ नावा ।
- (३५४) विविवा वन — कांठ रे मन विविवा वन बाहिं : नामदेव, पद राग
नौड ६२.१ विविवा(विषय) ।
- (३५५) विष के वन — विष के वन में घर किया : कबीर सासी १६.४ संवार
- (३५६) विष केडडी — सीरव जत विष केडडी : कबीर, सासी २६.५ सीरव जत ।
- (३५७) विषकठ — विष फल किया उपाव : कबीर सासी ३०.६
कल कानिनी ।
- (३५८) कुमल — कुमल कहे हो अपार : बाहु, पद १०.२.१
कामाधि विहार ।
- (३५९) हार — कंन हार भिताये रे : बाहु, पद २०.५.४ विषे ।
- (३६०) साठ कसाठा(स्नान) — पांणी छठि तेरी साठकसाठा : बम्भ, पद १.१८
सोई न का साठा(ज्यसा या वेवना) ।
- (३६१) तिहा(प्यास) — ज्योतिहा जुकावे पांणी : बम्भ पद ७२.१० सेयान ।

- (३६५) छठाछठ -- विषे छठाछठ पाह करि : बाहु साखी १३.६२
विषे ।
- (३६६) काहँ -- कब बरपन ठागे काहँ : कबीर, पद ७२.८, विकार ।
- (३६७) मदन(मोम) -- मुझा मदन : कबीर, पद ५१.६ मुझा ।
- (३६८) कुहे -- कुहे बिच न ठाह : कबीर साखी १५.३६, विषय-
वासनार ।
- (३६९) बैठ(मजहुरो) -- बिन की बैठ : कबीर, पद ११९.७ उपासना ।
- (३७०) व्याधु -- बिहि मुठ नित बड़े व्याधु : कबीर, पद १२६.२
कर्मों का बंजर, पाप ।
- (३७१) मोमिजा -- मोमिजा नामु पड़े : नानक, सबद राग रामकली ४.२
नामु ।
- (३७२) कांम्ह -- कांम्ह पियासा काहँ रे : कबीर, पद १३१.६ बीब,
घावक योगी ।
- (३७३) मोबिंद -- नम मोरस नम मोबिंद : कबीर, साखी २६.६, नम ।
- (३७४) छिव -- तुम्हें बम्हं बा छिव : बाहु, साखी ८.१ लोब्यंद ।
- (३७५) बैरनों -- सतिराम बासना बैरनों : बाहु, साखी ४.२४५.१
बासना ।
- (३७६) बासदेव -- बांछना छोरबिबिबासदेव : बाहु, साखी ४.२०६बीब ।
- (३७७) कुसना(कुसणा) -- कासना कुसना मनु है बीती : नानक, सबद रागु बासा
२०.१ कासना(शरीर) ।
- (३७८) नारडु -- नारडु नापे कठि का पाह : नानक , सबद रागुबासा
४.२ नम ।
- (३७९) बाछक -- बाछक बाछनि पीठिठा : नामदेव , पद राग टोही
१६.८ रामनाम ।

- (३८०) पिता -- पारब्रह्म पिता नामां छाछछे : नामदेव पद राम
रामगिरी ६०.८ पारब्रह्म ।
- (३८१) ससुर -- ससुर की पिवारी : कबीर , पद १३५.३ईश्वर, संजय ।
- (३८२) बैठ -- बैठ के तरसि छरं रे : कबीर, पद १३५.३भरावस्था,
ज्ञान ।
- (३८३) देवर -- देवर के बिरहि बरं रे : कबीर पद १३५.४ बोंवन
का काम ।
- (३८४) नरह (पति) -- तब हौं नाह पिवारी : कबीर पद १३५.६ राम का
परमेश्वर ।
- (३८५) पांख छरि के -- पांख छरि के पटक के : कबीर , वाक्सी ५.१
पंख मनोबिकार ।
- (३८६) कुटं -- काठ कुटं के ताई : बाहु , पद १.४०.५ काठ ।
- (३८७) बटाऊ -- बटाऊ कना बाजकि काठिक : बाहु , पद ६.१६.१
मानव ।
- (३८८) परदेसी -- परदेसी पंथि कौं बनेठा : बाहु, पद ८.१६.४बीबात्मा।
- (३८९) पाहुँ -- रामदेव मोरे पाहुँ बार : कबीर, पद ५.४ रामदेव ।
- (३९०) सतिगुरु -- तुं सतिगुरु बं नौछु केठा : कबीर, पद ६.५ तुं
(परमात्मा) ।
- (३९१) केठा -- काया बनबंठ पेठां केठा : बाहु पद ६.१८.४पंथी ।
- (३९२) कोनी -- बातम कोनी वीरव क्या , बाहु, पद ६.१८.२ बाख्य ।
- (३९३) राबिंदर -- राबनवे राबिंदर कुरवै : बख्श, पद ४६.१ बरम कुरवै
(दुली होना) ।
- (३९४) पायक(कुल) -- पानी बागिनि पवन के पायक: मोला, मेखानो, बख्श
५.८ पानी, बागिन पवन ।
- (३९५) राधा -- छु पायक कुल राधा मक्ता : नानक, बार रागुबासा
छोछु २१.१ चउपु०० छु (छोम)।

- (३६६) मक्ता(कबीर) -- ठु पापु कु रावा मक्ता : नानक, बाररागु वावा
सठोकु २१.१ पापु ।
- (३६७) प्रवांन -- ज़ोव- प्रवांन : कबीर, पद २५.४ ज़ोव ।
- (३६८) दरवांनी -- दुल सुल दरवांनी : कबीर, पद २५.३ दुल सुल ।
- (३६९) गढ़ पति -- गढ़ गढ़पति मुहम्म दौर्द : कबीर, पद ७२.४ गढ़ ।
- (४००) (दोह)कह -- दोह कह बिनि केँ पुरा : कबीर, पद ५६.२ दम्ब वा
सुल दुःख ।
- (४०१) घुरा -- माई रे कनीं ठई घोई घुरा : कबीर, पद ५६.१ घावक
- (४०२) चारौ(चारा हुवा) चारौ तिरै : कबीर, पद ७१.७ बीकनमृत ।
- (४०३) बीतो(बीताहुवा) -- बीतो बुई : कबीर, पद ७१.७ अकंकारी ।
- (४०४) वाकठ -- ज़ुं वाकठ रिग माहिं : बाहु बाणी ३.११५,
विरही(मक्त) ।
- (४०५) बैकपाठ -- मनवा बैकपाठ : बाहु, बाणी १०.५७, मनवा
- (४०६) घावेन -- वेई सुन घावेन : कबीर, पद १८.४ परमात्मा
- (४०७) वावा -- मन वावा : कबीर, पद १८.४ बीवात्मा ।
- (४०८) कुवा -- अविनाशी कुवा कन मिठिही : कबीर, पद १५.१
परमात्मा ।
- (४०९) बराही -- पांचव तव बराही : कबीर, पद ५.३ पांचव तव ।
- (४१०) चक्कावा -- चक्कावा है मन : बीबा, मेकानी ज़ुल ५.१२ मन ।
- (४११) ब बैरानी -- मन बैरानी रामकी : बाहु, पद ६.२१.१ मन ।
- (४१२) नहरन(रहस्यवावा) -- नहरन नहिऊन की अटकावे : रैबास, पद ३५.१२मक्त ।

- (४१३) मुनी(मुनि) -- मुनी एक मुनि गहि बैठा : हरिदास, पद राग
कान्ही : १७६.४.२ वात्मा ।
- (४१४) हाकिम -- उठि गया हाकिम छुटि गया डेरा : कबीर, पद ६५.८
प्राण ।
- (४१५) वेद -- दोस वेद कुं ठाह -- बाहु साखी १.१४२ गुरु
- (४१६) रौनी -- बाहु रौनी बाबरा - बाहु साखी १.१४२ कशिपु ।
- (४१७) नारडी -- बाहु भित्वा गुर नारडी : बाहु ४ साखी १.८७ गुरु ।
- (४१८) फकीर -- बाहु क फकीर पाछे हुमा : बाहु साखी १.६६ क ।
- (४१९) बासिक -- बासिक मायुक हुने गया : बाहु, साखी १.१३७
बीबात्मा ।
- (४२०) पारखी -- उठटे कुरु पारखी नारयो : कबीर, पद १२२.६ काठ
- (४२१) बखेडी -- काठ बखेडी बसिक हुने ठाने : बाहु, पद ८.१०.४
काठ ।
- (४२२) बनमाडी -- बनमाडी बाने क के बाधि : बनबीर, पद १४१.१ साखी
- (४२३) नट -- बाहु रे क मेरो नट होह : कबीर, पद १४.१ क ।
- (४२४) सोबानर -- सखुर बाह संत सोबानर : कबीर, पद ४.१ संत ।
- (४२५) क्योटीहार -- हरि कक क्योटी हार : रैदास, पद ७२.३ हरि
- (४२६) बौहरी -- ठरि बीरा क बौहरी : कबीर, साखी १८.१ क ।
- (४२७) बरबीबा(नौबाबोर) -- ठे भिली बरबीबा : बीबा, गुरु बीर वाम भविना
कव ३.५ सावक ।
- (४२८) बैबट -- बाहु बैबट गुरु भित्वा : बाहु, साखी १.१७ गुरु
- (४२९) मवाक -- बाहु मवाक पाधि गर : बाहु, साखी १०.२ सावक ।

- (४३०) पीठवान -- प्राण पीठवान है : सुन्दरदास, २१.१३.४ प्राण ।
- (४३१) चिकलीगर -- गुर चिकलीगर कीचिहः कबीर, चासी १.५५५ ।
- (४३२) कुहार -- ज्यों तातें छोड़ि कुहार : कबीर, चासी १.३०५५
- (४३३) (पांच) कहार -- छो पांच कहार प्रवीना : मोक्षा, मिश्रित १६.४
पांच जानेन्दिवां ।
- (४३४) कुम्हार -- रक्ता विविध रंग गदयो कुम्हार है : मोक्षा, कविच
१२.२ प्रक ।
- (४३५) बरबी -- हरि बरबी का मरम न पाया : नामदेव, पद राम
मैं १३०.१ हरि ।
- (४३६) बेदी -- बेदी प्रीति महुरी नागे : नामदेव, पद राम मैं
१३०.१ हरि ।
- (४३७) कुठासी -- घर छोड़े बाह कुठासी : कबीर, पद १११.२ मम ।
- (४३८) किरसांन -- बसाहि पंच किरसांन : कबीर, पद ४१.३ पंच
जानेन्दिवां ।
- (४३९) कणबारा -- जाये है कणबारा :: नामक, पद राम सुदी ६.८
जाये(प्रभु) ।
- (४४०) कसबरी -- जो कम कसरी जो नीतु कनारा : रैदास, पद ३५.१४,
मम ।
- (४४१) चारपी -- केसव की छत्र सुदी चारपी ० बरबोव पद रम को
चारपी बाके : रैदास, पद ३५.३, सुदि ।
- (४४२) कम -- केसव की छत्र सुदी चारपी : नामदेव, पद राम गौड
४२.१ पंचन्दिवां ।
- (४४३) पीर -- बाहु कांन कठिन पट पीर है : बाहु, चासी १२.५९
काठ ।
- (४४४) कुबारी -- दाम कारि कैँ का कुबारी : कबीर, पद ६६.६ प्राणी ।

- (४४५) रंक -- कहे कबीर केहे रंक मिठार्ह : कबीर, पद २२.६ मकत ।
- (४४६) बटवाड़ा -- 'बटवाड़ा' बर रंगा रे : हरिदास, पद राम गौड़ो
२०.२.१, पंचविकार ।
- (४४७) पितारा -- सब देखत मैं रमे हो पितारा : हरिदास, पद बाचा-
बरी, ४८.१.२ परमात्मा ।
- (४४८) बंधे -- बंधे बांस्तन युके : कबीर, पद १३७.२ बात्मा,
बन्तकहीनी ।
- (४४९) गुंगा -- गुंगा गुवा बाबरा : कबीर, घासी १.१२, बीकनपुर ।
- (४५०) पंगुड -- पांवां तैं पंगुड मवा : कबीर, घासी १.१२, बीकनपुर ।
- (४५१) माता -- कैसी प्रीति बाळक बस माता : नामदेव, पद राम
मैर, ११५.६ हरि ।
- (४५२) सकति -- तुमैं बन्धं बी सकति : बाबु, घासी ८.११ गोब्यंद
- (४५३) व राखी लकमिनि -- कहिं बनि छै राखी लकमिनि : कबीर, पद १३१.१०
कुंडलिनी, नावां नवा ।
- (४५४) छाबनिर्छ छप्पी -- छाबनिर्छ निरवका कुवै बाधि बिहंवां छोनि :
बन्ध पद ४६.२, बरं कुरवै(जवा) ।
- (४५५) बाठा -- बरबर कै बाठा बीर : कबीर, पद ७०.३ बीर ।
- (४५६) बिटिया -- बिटिया ज्वाही बाप : कबीर, पद ११०.४ बीबात्मा ।
- (४५७) कुडिनी -- कुडिनीं नावहु मंडवार : कबीर, पद ५.१ बीबात्मा ।
- (४५८) बुधाननि -- सब बी बार बुधाननि बापै : रैदास, पद १३.१५ ज्वा मकत
- (४५९) बाबु -- बाबुपुरी बरि बाबु न देखै : नामक, पद राम बासा
२२.५ नावा ।
- (४६०) मनव सुखी -- मनव सुखी गरव नखी : कबीर, पद १३५.४ ज्ञानेन्द्रियां,
नवा ।

- (४६१) मोबाई -- नादविंद बहुते मोबाई : मोला मित्र १६.११
७७७७०
नादविंद ।
- (४६२) मोबी -- मोबी बाहर हरम मरुत में : कबीर, पद ८६.६
बीवात्मा ।
- (४६३) बिरहिनि -- में बिरहिनि ठाढ़ी का बोझ : कबीर, पद १५.३
बीवात्मा ।
- (४६४) पणिहारि -- नांभीवे पणिहारि : हरिदास, पद राम खोरठी
६०.२.१ बस्थिरवृष्टि ।
- (४६५) माठिण -- मसिवाठी माठिण बांही डुरि : हरिदास, पद
राम वसंत, १३६.१.१ का ।
- (४६६) बहिबारी -- बेगि बिलोव ठाढ़ी बहिबारी : कबीर, पद १२०.४
कठापिंगुठा मुसम ।
- (४६७) कठाठी -- कुवधि कठाठी कांमा : हरिदास, पद रामकिलाक
११२.३.२ कुवधि ।
- (४६८) कुमणी (बोझी) -- कुवधि कुमणी : नामक, धिरी राम की बार कडोक
६.१ कुवधि ।
- (४६९) कवाठणि -- कुवडा कवाठणि : नामक, धिरी राम की बार कडोक
६.१, कुवडा (निर्वयता) ।
- (४७०) पंठाठि -- ज़ोधि पंठाठि : नामक, धिरी राम की बार कडोक
६.१ ज़ोधि (ज़ोव) ।
- (४७१) हुंदरि -- हुंदरि बह विणवार करि : बाहु, बाणी ८.२६
संत बुद्धि । बाणक की बुद्धि बुद्धि ।
- (४७२) मोच -- हुन्धे बन्धं या मोच : बाहु, बाणी ८.१० मोच्यं ।
- (४७३) हुवा -- हुन्धे बन्धं की हुवा : बाहु, बाणी ८.६, हुन्धे (मोच्यं)
- (४७४) तन -- हुन्धे बन्धं या तन : बाहु, बाणी ८.६ मोच्यं

कलकल

- (४७५) साक्का -- मोतरि बैठी साक्का : नानक ,सबद रागु गढडी १४.४
जीवात्मा ।
- (४७६) माया -- नांठं मेरे माया : कबीर ,पद २२.४ हरिनाम
- (४७७) भिंव -- कठ महिं भिंव मकासे : कबीर , पद १२२.४ ब्रह्म,
मुंडाली ।
- (४७८) निद्रा -- भोवनरेल बविषा निद्रा : सुन्दरदास, २३.३१.१ बविषा।
- (४७९) मुठि(मुन यावसत्य) -- प्रब मुठि कैसी पाग देत : सुन्दरदास २२.१५.स्नान
- (४८०) मोंद -- बावेनी मोंद कहा लुनु सोवडः रैदास,पद ३.४अज्ञान
- (४८१) क्वाव -- कर्म क्वाव पुट गरि ठाई : सुन्दरदास २३.३१.२कर्म ।
- (४८२) बाक्का -- पुख्यमांछि ज्मुं प्रगट बाक्का : सुन्दरदास २६.३२.स्वात्म
- (४८३) पाय -- पाय कैसी प्रजुताई : सुन्दरदास, २२.१५.३ प्रजुताई ।
- (४८४) व्याधि -- मींयठ व्याधि क्वाधि प्रबठ बति : रैदास,पद ७०.४
मींयठ ।
- (४८५) हुंकार -- हुंकार ठाने नहीं : हरिदास,पद राम कानी १७८.३.२
संसाय ।
- (४८६) करम -- मोन करम : कबीर,पद १२१.४ मोन ।
- (४८७) रोपंणि बापंणि (बारोपण स्थापन) -- लह दरपंण भिंसे रोपंणि बापंणि : बम्भ,पद १.५
लह रहीन ।
- (४८८) ग्वांन -- तुम्हें वा ग्वांन : बाहु, साची ८.५लोव्यंद ।
- (४८९) धेरान -- तुम्हें बम्भं वा धेरान : बाहु , साची ८.८ नोव्यंद ।
- (४९०) मंन -- राम मंन क नारडु : बाहु साची १२.६६ राम।
- (४९१) सीठ संतोच -- तुम्हें बम्भं वा सीठ तुम्हें बम्भं वा संतोच : बाहु
साची ८.१लोव्यंद ।

- (४६२) ठगारी बंका -- चिदि सी ठगारी है : सुन्दरदास, २२.१५.६ चिदि।
- (४६३) कलंक -- कलसि कीरति कलंक कैसी : सुन्दरदास, २२.१५.६ कीरति।
- (४६४) नार(मुद) -- कही नचाई नार : कबीर, सासी १४.३५, बाका
- (४६५) अंतक(काठ) -- अंतक सी मारी है : सुन्दरदास, २२.१५.२ मारी ।
- (४६६) रोज(लवन) -- नाक की में रोज है : कबीर, सासी ३२.१३ त्रिषी
- (४६७) विघ्न -- विघ्न कैसी विघ्नोक्त : सुन्दरदास २२.१५.५
विघ्नोक्त ।
- (४६८) बीजमहि चोट -- कामुजोयु बीजमहि चोट : छ नामक, पद रान नडी
५.५ कामु जोयु ।
- (४६९) सुकान -- पुरि सुकान मयो विनु कुठह : कबीर, पद १०६ ६,
छारीरि सुत ।
- (४७०) चौरह(चोडह) -- चौरह नैकपन ककोरे : कबीर, पद ११२.६ विघ्न क
- (४७१) बारह -- ककराता बारह छे डरवरिया : कबीर, पद ११२.५
हुत कमठ ।
- (४७२) पांच -- पांच पचीस मोह क नामा : हरिदास, पद रान सीधु
१६७.२.१ पंचात्प ।
- (४७३) पचीस -- पांच पचीस मोह क नामा : हरिदास, पद रान सीधु
१६७.२.१ पंचात्प ०६ २५ प्रवृत्तियां ।
- (४७४) नववा -- नववा नांव : बाबु, सासी ४.२४५, नांव ।
- (४७५) नंद नवपरि -- सातहू है नंद नवपरि पाट डानु बधिकई : कबीर, पद
१११.४, नववर प्रकोष्ठ ।
- (४७६) नव नव -- नव नव नव नव नव उन हस की पुरिया एक तनाई :
कबीर, पद १११.३ नौ नाडी ।
- (४७७) नव नव -- नव नव नव नव नव उन हस की पुरिया एक तनाई :
कबीर, पद १११.३ नव हन्त्रियां ।

- (५०८) नठ बहियां -- नठ बहियां दस गोंनि बाहि : कबीर, पद १२६.४
नव दार(दोनो) ।
- (५०९) दस गोंनि -- नठ बहियां दस गोंनि बाहि : कबीर, पद १२६.४
प्रसरन्त्र सक्ति नवहन्त्रिय दार ।
- (५१०) कसनि बहचरि . -- कसनि बहचरि ठागि ताहि : कबीर, पद १२६.४, ७२
प्रकोष्ठ नाहियां ।
- (५११) घात कुत -- घात कुत मिठि बनिव कोन : कबीर, पद १२६.५ सप्तबाहु
(दोनो) ।
- (५१२) सुरह(नाय) -- सोव सुरह को पायो : बम्प, पद ५३.४ बिदि ।
- (५१३) बैठ -- निरनुण बैठ हमार : रेवास, पद ३६.१ निरनुण ।
- (५१४) मैठ -- धोरे बदि मैठ बरान्न छाई : कबीर, पद ११६.५
तामसिक बुधियां ।
- (५१५) बहरा -- सखे बहरा सीरुपीरे : नामक सबद, राहु परमासी
विभास, ७.६, सखे ।
- (५१६) (कनके)रोक(नीलनाय) -- दोलेवन के रोक : कबीर, छांती २६.६ मतिपुनक ।
- (५१७) बवा -- बाहु बीच बवाफि काठ के : बाहु छांती ४.३१८, बीच

- (५१८) फि(मेढ़िया) -- ,, ,, फि ,, ,, ,, ४.३१८ काठ ।
- (५१९) पहु -- बाधे पहु बहि गया : हरिदास, पद राग धीवृ १८८.१.१
बजानी मनुष्य ।
- (५२०) बंत नवराय -- बंत नवराय मुक्त : सुन्दरदास, २३.२३, बजानी ।
- (५२१) मत्तानहु(मकमल छापी) -- न की मति मत्तानहु मत्ता : नामक, सुव राग बासा
६.४ न की मति ।
- (५२२) हस्ती -- कीड़िये हस्ती बिडायो : बाहु, पद ८.४६ २ बहंकार ।
- (५२३) हस्तणी -- न हस्ती नाया हस्तणी : बाहु छांती १२.५० माया ।
- (५२४) धौडा -- ग्यांन के धौडा ठाऊं को : कबीर, पद ४.२ ग्यांन ।

- (५२५) करवा -- कस हुरि बाहु रांठके करवा : कबीर, पद १३१, रेखत, कन
- (५२६) कुन -- भारत कुन गरम कन पाया: बाहु, पद ८, ३७, स्तन ।
- (५२७) केहरि -- ज्यों केहरि बह बपु हांकि कुन छति : बीसा, उपदेश
सत्य ८, ३ अनुष्य ।
- (५२८) व्याघ्र -- छोटत पोटत व्याघ्रहि ज्योंनित : सुन्दरदास १०.२. स्तुष्टकन
- (५२९) धिंव -- कन छनि धिंव रहे कन मांकि : कबीर, पद ७१, ५
बसंकार, संतय ।
- (५३०) बीसा -- हरिनि सायो बीसा: कबीर, पद १३७, ३ बिच, छरीर ।
- (५३१) जंजु -- जंजु केहरि के जंजु संता : कबीर, रमनो १६, स्वीयात्मा ।
- (५३२) हरिनी -- कबीर हरिनी डुबरी : कबीर, साखी १६, ३ बीब ।
- (५३३) स्वयं -- बहु स्वयं रूप छन देखै: बाहु, पद ८, ७, ३ ते(कौं संवनी)
- (५३४) सावय सवा -- सावय सवा सकल संवारा : कबीर रमनो १२, एकल
संवारा ।
- (५३५) नीब -- मांहु पवारि नीब रखारी : कबीर, पद १२७, २ सुरति
- (५३६) ठंदरी -- ठंदरी बपुरी मंठ नावै : कबीर, पद ११४, ६ जानेन्प्रिय
- (५३७) कपि -- काठकि फुतरि ज्यों कपि मोहै : सुन्दरदास ३.१.३ राठ ।
- (५३८) हवान -- धैरे हवान कोचके : सुन्दरदास २७.२.१ बजानी अनुष्य ।
- (५३९) मंवार -- कनु मंवार कहा की मोर : कबीर, पद ६.४ कन
- (५४०) मंवारि -- सुरति धिंवाभा मति मंवारि : नाबखेव पद रायटोही
४३.४ मति ।
- (५४१) कुब -- कुब लो मंवार सायो, कबीर, पद १३७, ५ आत्मा, कन
- (५४२) पंसि -- बिरसि बसेरी पंसि को : कबीर, पद ५५.४ बीब

- (५४३) चंडु -- पांनोंसीया चंडु बिनु : कबीर, सासी ६.६, ठरीर
- (५४४) पसेरु -- बोर पसेरु पी गर : कबीर, सासी ३१.२५, बिजयो
व्यक्ति ।
- (५४५) ठोरु के पंत -- बाहुन ठोरु के पंत है : बाहु, सासी ४.३१६ म।
- (५४६) निरमल चंडु -- कंकन काहवा निरमल चंडु : नानक, सबद रागु मठार
७.६ बीवात्मा ।
- (५४७) बगुठा -- बगुठा परत न बांनई : कबीर, सासी १८.५, मुई बा
पाचण्डी ।
- (५४८) बगुठी -- बगुठी नीर बिटारिया : कबीर, सासी ३१.२५, नावा।
- (५४९) बकोर -- कि बकोर बंदई : बारीबाह्य, मल्ल सज्ज १०.२, बिच
- (५५०) बकवा -- बकवा बैधि बंनारे निगळे : कबीर, पद १९४.८, बिच
- (५५१) मोरा -- बड सुम निरिबर तड बम मोरा : रैदास, पद २०.१
यक्त ।
- (५५२) तीसर -- बैधे बाब तीसर को : मुन्वरदास, ३.१३.३ मनुष्य ।
- (५५३) पपिहा -- पपिहा ज्वाँ पिड पिड करी : कबीर, सासी २.४८
बिरहिनि ।
- (५५४) बाझि -- निचकिनिक्कि बाझि नीरा : बाहु, पद १.६ धनकत।
- (५५५) बुवा -- नार्थन बुवा : बाहु, सासी २.८२, म।
- (५५६) बुंन -- बाहुबिरहनि बुंन बुंन : बाहु, सासी ३.६ बीवात्मा।
- (५५७) बिडा -- काठ बचानां नर बिडा : कबीर, सासी १६.२७ नर ।
- (५५८) कडवा -- कडवा कुहुनि निकटि नहिं बाधै : कबीर, पद २२५.३ कुहुनि।
- (५५९) बीठ(बोक-बपानी) -- बीठ मंदळिया बैठ रवाबी : कबीर पद १९४.३ कर्मन्त्रिय।

- (५६०) बाब -- बाब रह्या कमांदि : बाबु, पद ८.२४.५ काठ ।
- (५६१) बटेर -- बटेर बाब बोता : कबीर, पद १३७.४ वात्सा, वडु।
- (५६२) गरुड -- नामदेव मणे हरि गरुड उबार : नामदेव, पद
रान टोडी २७.४, हरि ।
- (५६३) पिपीलिका -- पांन न टिके पिपीलिका : कबीर, साली १०.२ छठमो गो।
- (५६४) बींटी के नेत्र -- बींटी के नेत्र कैसे नचिंद्र : नामदेव, पद ७६.१ बीबात्सा
- (५६५) बिन कीड़ा -- बिन कीड़ा बिन बी जुबी : हरिदास, पद रान
पिठाक १०५.३.२ मक्ताहीन कमुच्य ।
- (५६६) कीदिये -- कीदिये हस्तो पिठारयो : बाबु, पद ८.४६. त्रुपमपुषि।
- (५६७) सेखान -- सेखान कुं पीये : हरिदास, पद रान बाबावरी
४४.१.३ संख ।
- (५६८) बिखरि -- काम 'बिखरि' बनि उसे : हरिदास, पद रान नीडी
२.३.५ काम ।
- (५६९) बांयणि -- हरे न सोये बांयणि ताने : हरिदास, पद रान पैठ
६६.१.१ बायना, पिता ।
- (५७०) नायिनि(पबीर्वा) -- पांर्वा नान पबीर्वा नायिनि सुंयत सुरत मरी : कबीर,
पद २.४ पंथनोविकार ।
- (५७१) नायिनि(पबीर्वा) -- पांर्वा नान पबीर्वा नायिनि ,, ,, कबीर, पद
२.४ प्रकृतिमां ।
- (५७२) बहिमुन -- बुधियंन बन कराठ बहि मुन : रैदास, पद ८. स्वासना।
- (५७३) कांडुरी -- क्यों कांडुरी मुनं : कबीर, साली १५.२२ बेरी ।
- (५७४) (बरन का) बेरा -- बेरा बाबा बरन का : कबीर, साली २.११ बिरह ।
- (५७५) बिहुर(बिहुर) -- बडाई बिहुर बेरी : सुन्दरदास २२.१५.४ बडाई ।
- (५७६) कहुवा -- कहुवा संस बवाये : कबीर, पद ११४.६ जानेन्त्रिय

- (५७७) बाबर(भेंडक) -- बाबर तु कबहि न जानसिरे : मानक, सवद राम माक
४.३ मूर्ति व्यक्ति ।
- (५७८) मोनं -- ज्युं बड मोनं मोन तन लछये : बाहु, पद ७.६, श्रीवात्मा ।
- (५७९) माहरी -- हे मतिहीनां माहरी : कबीर, शास्त्री १६.१० बीव ।
- (५८०) मोन का पंथ -- मोन का पंथ मोन ही बाणेंत : बम्भ, पद २६.१३
विद्व का पंथ ।
- (५८१) पतंग -- मन पतंग होइ अगर बरो : मारी साहब, मनन शब्द ६.५
मन ।
- (५८२) मुंजी (पतिमा) -- मनसा मुंजी पंथ सुं : बाहु, शास्त्री ४.३२३ मनसा ।
- (५८३) श्रिंजी -- हमारे नुर बड़ेश्रिंजी : कबीर, पद १.१ नुर (गुरु)
- (५८४) मशिका -- जैसे मशिका को घात : सुन्दरदास, ३.१३.५ मशुम्भ ।
- (५८५) मकरी -- मकरी करत बाय : सुन्दरदास, ३.१३.५ काठ
- (५८६) मनुमाची -- मनुमाची संखियो अपार : नामदेव, पद राम मोह
६२.२ मन ।
- (५८७) मांसी -- ज्यों मांसी चलीं नहिं बिहुरे : कबीर, पद ६८.५ सुवण
वा बीव ।
- (५८८) मजुकर -- कबीर मन मजुकर गया : कबीर, शास्त्री ६.१६ मन ।
- (५८९) कडीकड (मौरे) -- न मसत कडीकड : मानक, सवद राममाक ४.५ सन्त मन
- (५९०) मंजरी -- सेरी मंजरी मोठे बहि उमाच : कबीर पद ७५.२ अंतरात्मा
- (५९१) मंजुस -- मंजुस नामु यदा पुनदासा : मानक सवद राम माक
कलपदीवा १.४ नामु ।
- (५९२) मजुसमा -- चहुरे मना यदा मजुस मना : बाहु, पद ८.३४.१ देवकोक
वा परम नाम ।
- (५९३) मरफक -- बाहु वैठि मरफक ठाने : बाहु, पद ८.३६.५ परमानन्द ।
- (५९४) पिंतामणि -- हरे 'सुमधि' पिंतामणि मई : हरिदास, पद रामरामगिरि
३९.२ सुमधि ।

- (५६५) बष्ट मंडल -- बानरेसमत बष्ट मंडल में : हरिदास, पद राम
बासावरी ४५.२.१ बष्ट कृ ।
- (५६६) मानसरोवर -- मानसरोवर तट के बासी : कबीर, पद २८.३ पद ।
- (५६७) कामदेव -- बबडू कामदेव गहि राखी : बाबू, पद १.७० १ पद
- (५६८) कलुषतर -- भाव कलुषतर भाति कता फल : नामदेव, पद राम
कनडौ १३३.३, भाव ।
- (५६९) सजीवनपुरी -- सजीवनपुरी सोई मटारन संगि गाई : नामदेव, पद
८६.७ रामनाम ।
- (६००) कंकभेर -- कंक भेर समान है ० : नामदेव, पद राम कनाबी
१४३.३ राम ।
- (६०१) कल्पद्रुम छाया -- नक्तिमाव कल्पद्रुम छाया : मोसा, उपदेश छन्द ६.७
नक्तिमाव ।
- (६०२) बाहु के मंदिर -- बाहु के मंदिर निशि बांझो : नामदेव, पद रामनिरी
६२.६ बाया ।
- (६०३) बैनपुरा -- बैनपुरा बहर की नाह : रैदास, पद ३५.१ सख्यस्थिति ।
- (६०४) दुष का धानर -- दुष का धानर राम : बाबू, बाणी २.२६ राम ।
- (६०५) दुष दरिया -- दुष दरिया संवार है : बाबू, बाणी, २.२६ संवार ।
- (६०६) कमकिंर -- कमकिंर नाया : बाबू, पद ८.१५.३ नाया ।
- (६०७) मृग त्रिणा -- मृग त्रिणा कल केवा : बाबू, पद १.३६.३ पद
- (६०८) मरण नदी -- मरण नदी कल डीपे : हरिदास, पद राम मरु १०३.१ ४
मरुत ।
- (६०९) पावर की नाव -- पदि पावर की नाव : कबीर, बाणी १.१७ ठोक
- (६१०) काकनी -- रावासी बदन, बाजंही करहु है : सुन्दरदास ६.१.८
बदन ।

- (६११) डाहनि -- डाहनि एक सकल का लायी : कबीर, पद २.५ पाया

- (६१२) सैतान -- नय्य सैतान को अपने कैद कर : सुन्दरदास २.२.१

नय्य (- मन) ।
- (६१३) बासिन -- समंद धिरो यी बासिन नेते : नय्य, पद २७.११

नेत (- रस्सी) ।

अध्याय -- ५

-४-

सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमाओं का भाषापरक अध्ययन

साहित्यकार समाज में ही रहता है और वहीं से वह विभिन्न अनुभवों को प्राप्त कर उन्हें अपनी रचनाओं के द्वारा अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अपनी रचनाओं को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए साहित्यकृष्टा लोकसामान्य की भाषा का आश्रय ग्रहण करता है, ऐसी भाषा में शब्दों को ठोक से ही ठिया जाता है, अतः हम देखते हैं कि भाषा और ठोक का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। व्याकरणिक नियमों से प्रायः मुक्त स्वच्छन्द लोकभाषा को बहोली गौर के समान बताया जाता है। यही भाषा साहित्य-भाषा का रूप ग्रहण करती है। भाषा का स्वाभाविक प्रयोग ठोक में ही मिलता है, अतः कवि या लेखक ठोक में रहते हुए भी भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। सन्त कवियों की भाषा को देखकर यह ज्ञात होता है कि वे कवि भी लोकभाषा के ही कवि थे। हम कवियों ने ठोक में प्रचलित सरल शब्दों को अपनाकर अपनी भाषा को सरल, सरल एवं प्रवाहपूर्ण बना दिया है। वही कारण सन्तों की भाषा अत्यन्त लोकप्रिय बन गई है। जनसाधारण तक अपने विचारों को पहुंचाने के लिए ही हम सन्तों ने कृत्रिमता से रहित स्वाभाविक एवं सुबोध भाषा का आश्रय ठिया है। कुछ ठोनों का यह भी मत है कि अशिक्षित होने के कारण ही सन्तों की भाषा सरल है और उन्हें साहित्यिकता का अभाव है। आचार्य शुक्ल ने सन्तों की भाषा को सुगन्धी भाषा का नाम दिया है, क्योंकि उनकी भाषा में लोक भाषाओं के सत्व होते हैं। सन्त क्योंकि जनगोष्ठि में, इसलिए उनकी भाषा पर विभिन्न प्रदेष्टों की

भाषाओं का प्रभाव पड़ना अत्यन्त स्वाभाविक ही है । किन्तु भाषा के जो-जो शब्द उपयुक्त जान पड़े उन शब्दों को उन्होंने अपने रचनाओं में स्थान दे दिया । ऐसी भाषा यद्यपि कुछ परिनिष्ठित भाषा नहीं कहला सकती तथापि सन्तों की इस सरल भाषा में ऐसी बहुपुत शक्ति है कि कवि के भाव अत्यन्त सुचारुरूप से अभिव्यक्त हो जाते हैं । इसीलिए तो खजारीप्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं -- 'भाषा उनके सामने ठाठार-सी नजर आती है । उसमें इतना सब सामर्थ्य नहीं है कि वह इन अकल साधुओं की कोई बात मानने से इन्कार कर दे । अतः उन्होंने वैसा कहलाना चाहा, वैसा ही उनकी भाषा ने पूरी शक्ति के साथ कह दिया है ।' इसप्रकार हम देखते हैं कि सन्तकवियों ने ऐसी विशिष्ट भाषा का प्रयोग किया है, जो अन्य कवियों से सर्वथा भिन्न है ।

काव्य में भाषा के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए भी राम-वर्धन विन कहते हैं -- 'काव्य में भाव ही सब कुछ नहीं, भाषा भी बहुत कुछ है । भाव के साथ भाषा भी कुछ कहती-सी जान पड़ती है । जहाँ भाव की ज्वाला है वहाँ भाषा का सौन्दर्य भी बाहर ।' सशक्त भाषा कवि के भावों को जीर अधिक ऊपर उठाकर हमें तीव्रता छा देती है । सुन्दर सफ़ेद काव्य -भाषा में कुछ गुणों का होना आवश्यक है । कृत्रिम एवं क्लिष्ट भाषा अप्रसिद्ध तथा कठिन शब्दों को अपना कर अपनी सरलता एवं सरसता को छी लेती है । ऐसी भाषा लोकप्रिय नहीं बन सकती है । सन्तों की भाषा ऐसी कृत्रिम एवं क्लिष्ट नहीं है, इसीलिए वह सरसता के कारण जनप्रिय बन गई है ।

भाषा में चित्रात्मकता का होना भी आवश्यक है । विजय भाषा के द्वारा कवि अपने भावों को सज्ज स्वर में प्रकाशित कर सकता है । भाषा के इस गुण के माध्यम से कुछ कवि अज्ञेयों को भी ज्ञेय स्वर प्रदान कर देता है । सन्त-कवियों ने जीवन के विविध क्षणों पर आधारित लोक उचीक तथा भावपूर्ण चित्रों के

द्वारा भाषा को विनमय बना दिया है। डा० महेन्द्र कबीर के विनय में कहते हैं -- 'विभ्रात्मकता को दृष्टि से कबीर सफाई कवि हैं। स्पष्ट और सुदृढ़ दोनों प्रकार के विनय उनके काव्य में विद्यमान हैं। उनके विनय सजीव, तोड़ सवेदनशील तथा मार्मिक हैं। समसामयिक युग-बोझ भी इन विनों में प्रतिबिम्बित हुआ है। कवि इन विनों के माध्यम से अधोपिप्त भावों को पाठकों तक प्रेषणोद्यम बनाने में समर्थ हुआ है।'

कवि संगीतात्मकता के द्वारा भी अपनी काव्य भाषा को मधुर एवं आकर्षक बनाता है। श्री रामदक्षिण विन भाषा के संगीत धर्म के विनय में अपना विचार प्रकट करते हैं और कहते हैं -- 'अलंकार के साधन हैं शब्द और अनुप्रास। इन दोनों से ही संगीत-दृष्टि होती है। जो भाव साधारण भाषा द्वारा प्रस्तुत नहीं होता, वह ध्वनि-माधुर्य से फूटा पड़ता है, उसको कुसुमारता और मनोहारिता स्वर-उद्धारियों में तेरती-फिरती दृष्टिगोचर होती है।' सन्त-कवियों की भाषा में संगीतात्मकता का अभाव नहीं है। इन कवियों के श्रेय पद अत्यन्त हीरेप्रिय हैं। गुरु नानकदेव की भाषा के विनय में डा० क्यराम विन अपने विचार प्रकट करते हैं -- 'गुरु नानक की भाषा में संगीत के माधुर्य का बहुमुक्त प्रवाह है। वे स्वयं संगीत के पूर्ण ज्ञाता थे। वही थे उनकी कुछ 'बाणियों' में अविच्छिन्न नाद-बोम्बर्ब के कारण उद्यम अनुप्रास का प्रयोग सहजमान से स्वतः प्राप्त हो जाता है।' वही बात अन्य सन्तकवियों के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है।

सफाई काव्य-रचना के लिए भाषा में स्वाभाविकता का गुण होना चाहिए। सन्तकवियों की भाषा अपने वही गुण के कारण अत्यन्त हीरेप्रिय बन गई है। अत्यन्त मृदु रहस्यात्मक लक्ष्यों को भी सन्तों ने अपनी वही स्वाभाविक सरल भाषा में व्यक्त किया है।

१ डा० महेन्द्र : 'कबीर की भाषा', पृ० २८३।

२ श्री रामदक्षिण विन : 'काव्य में अनुप्रासबोधना', पृ० ४६।

३ डा० क्यराम विन : 'नानक बाणी', पृ० ४१ (सुनिका)

कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिनका अर्थ छायाणिक और व्यंग्य होता है, इस प्रकार काव्यभाषा में छायाणिकता एवं व्यंग्यता का गुण जा जाता है। इन गुणों से युक्त भाषा अधिक आकर्षक रूप ग्रहण करती है। सन्त-काव्य में भी ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिनका एक अर्थ अभिव्येयपरक है तथा दूसरा छायाणिक एवं व्यंग्यपरक। इन सन्तकवियों ने छद्माणा पर आधारित मुहावरों का भी अत्यन्त सुन्दर ढंग से प्रयोग किया है।

भाषा भावानुकूल होनी चाहिए। ऐसी भाषा हो कवि के विचारों को उचितरूप में व्यक्त कर सकती है। उपयुक्त शब्दों का प्रयोग, सुबोध शैली, सरल शब्द-योजना भाषा को अधिक आकर्षक रूप प्रदान करते हैं। इन सभी बातों को अपना कर सन्तों ने अपनी काव्यभाषा को आकर्षक रूप प्रदान किया है।

श्री रामदत्त त्रिभूत काव्योपयुक्त भाषा के विषय में कहते हैं—
‘काव्य में सरस, कोमल, मधुर और मंजुल शब्द हों जो साथ ही सुबोध, सार्थक, स्मरणात्मक और उपयुक्त हों। वाक्य सुगठित, सुसम्बद्ध, भावव्यंग्य, सरल और स्पष्ट हों। शैली सुचारु, प्रभावोत्पादक और सामंजस्यपूर्ण हो। सन्निहित रूप में भाषा विशाकर्षक हो, हृदयक्रावक हो, भावप्रकाशक हो, विचारबोधक हो, चारावाहिक हो, रागात्मक हो, ठोस-उपमावाही हो और ऐसी हो कि संवेदन के स्वस्व को मुक्त तथा ग्राह्य रूप में उपस्थित कर सके तथा भावप्रवणता के रागात्मक बुद्धियों को उज्ज्वलित कर सके। सबसे बड़ी बात यह है कि कवि के उज्ज्वलित भावों को यही भांति प्रकट करने में यह सक्षम हो। ऐसी ही भाषा काव्योपयुक्त होती है।’

अप्रस्तुतविधान में भाषा का महत्व

कवि अपने वर्णन या प्रस्तुत के उत्कर्ष के लिए उच्च के समान गुण वर्णनाडे अप्रस्तुत को छाकर काव्य में स्थान देता है। इन अप्रस्तुतों को योजना के द्वारा काव्य की सौन्दर्य-वृद्धि होती है। कवि अपने अप्रस्तुतों को कभी तो स्पष्ट बता दे देता है और कभी अपने काल्पनिक बना दे। अप्रस्तुतों के कथन में कवि पूर्णरूप से स्वतन्त्र है। इन अप्रस्तुतों या उपमानों का प्रयोग कवि भाषा के माध्यम से करता है।

१ श्री रामदत्त त्रिभूत : ‘काव्य में अप्रस्तुतयोजना’, पृ० २५।

भाषा के द्वारा ही भाषाविव्यक्ति सम्भव है ।^१ कवि अनुमति एवं कल्पना के सहारे अपने सज्जत छायाणिक एवं व्यञ्जक भाषा में अलंकारों के माध्यम से काव्य में उपमानों का नियोजन करता है । उपमानों के प्रयोग में कवि प्रतीकों, मुहावरों, लोकोक्तिओं, सूक्तियों एवं शब्दशक्तियों को भाँटा जाता है । ये सभी उपमान भाषा के प्रमुख उपकरण हैं । अतः अप्रस्तुतविधान में भाषा का महत्त्वपूर्ण स्थान होता है । बिना भाषा के साहित्य का रचना की ही नहीं जा सकता ।^२

श्री रामदत्त त्रिपाठी के अनुसार 'अप्रस्तुत योजना का मूल मंत्र है भाषा' ।^३ क्योंकि भाषा के माध्यम से ही हम अपने मन के भावों को प्रकाशित कर सकते हैं । यद्यपि चित्र, संगीत, नृत्य एवं शिल्प आदि कलाओं के द्वारा भी विभिन्न भावों को व्यक्त किया जाता है, परन्तु भाषा को समझता कोई नहीं कर सकता है, भाषा ही हमारे विचारों या अनुभूतियों के रूप में हमारे भावों को दूसरों तक पहुँचा देती है ।

कवि व्यक्तित्व और उसकी भाषा का सम्बन्ध

कवि के व्यक्तित्व का एवं उसकी भाषा का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है । कवि भी अन्य मानवों के समान ही एक सामाजिक प्राणी है । अतः उसके सामाजिक परिवेश का प्रभाव उसके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर निरिक्तस्व से पड़ता है । समाज में रहकर ही वह विभिन्न भाषाओं को सीखता है और इन भाषाओं को माध्यम बनाकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है । कवि की भाषा उसके परिवेश से बहुत अधिक प्रभावित होती है । उसको एक विशेष रूप प्रदान करने का श्रेय इसी परिवेश को प्राप्त है । एक ही युग में जन्म लेने वाले कवियों की भाषा का रूप भिन्न-भिन्न होता है । किसी कवि के निजी गुण, परिवार, विभिन्न परिस्थितियों— ऐतिहासिक, राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि का सम्बन्ध उसके परिवेश से अवश्य होता है । इस सम्बन्ध के अनुसार भाषा को एक विशिष्ट रूप प्राप्त होता है । भेद कवि अपने युग की भाषा को उत्कृष्ट

१ विद्याधर : 'बाकरी साहित्य में अप्रस्तुतयोजना', पृ० १६६ ।

एवं परिष्कृत रूप प्रदान करने में सहायक होता है ।

अन्य अनेक कवियों के समान सन्तकवियों ने बड़े-बड़े शब्दों से भरपूर परिनिष्ठित भाषा को वहाँ अपनाया । सन्त तो जनसाधारण के कवि थे, अतः उन्होंने सीधी सादी बोलचाल की भाषा को अपनाकर उसी के माध्यम से अपने विचारों को सर्वसाधारण तक पहुँचा दिया है । समाज के उच्च वर्ग के अत्याचारों से पीड़ित, व्यर्थ के कर्मकाण्डों में फँसी जनता के अविश्रान्त जोरों को सुनाने का संकल्प लेकर ये सन्तकवि अत्यन्त प्रबल क्रान्तिकारी व्यक्तित्व से महामण्डित होकर समाज के सामने उपस्थित हुए । उनके इस व्यक्तित्व का प्रभाव उनकी भाषा एवं रचनाओं पर पड़ना स्वाभाविक था । ब्राह्मण वर्ग के घोर विरोधी इन सन्तों ने ब्राह्मणों की भाषा के प्रति विरोध प्रकट करके सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा को मान्यता प्रदान की । सन्त कवियों की इन्हीं प्रवृत्तियों को देखते हुए कुछ असन्तुष्ट वादोक्तों ने काव्यशास्त्र के सिद्धान्तों के आधार पर नुत्यांकन करके सन्तकवियों को कटु वादोक्ता की है । लेकिन कतिपय विद्वानों की यह मान्यता है कि सन्तों की रचनाओं की सिद्धान्त विवेचन के अनुसार परसना उनके प्रति अन्याय करना है । काव्य-रचना करना ही उनका ध्येय नहीं था, वे तो अपने क्रान्तिकारी विचारों तथा सुदुर्घेदों को जनता तक पहुँचाना चाहते थे । इसके लिए उन लोगों ने काव्य को माध्यम बनाया । बाढम्बरहीन, सरल, स्वाभाविक शैली में सन्तों ने अपनी वाणियों को जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास किया । काव्यशास्त्र के नियमों की ओर देखने का अवसर उनके पास नहीं था । अपरिष्कृत जनपदीय उच्चारण के द्वारा इन कवियों ने पाठकों पर अद्भुत प्रभाव डाला है । कहीं भी भाषा निष्प्राण नहीं लगती, उनकी भाषा में एक प्रवाह, स्वाभाविकता है । प्रभावशाली व्यक्तित्व के अनुस्यू ही उनकी भाषा सहज एवं प्रभावोत्पादक है । व्यंग्यपूर्ण स्थलों पर तो उनकी भाषा को देखकर लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि अक्षिप्त कहे जाने वाले सन्तों का भाषा पर इतना दृढ़ अधिकार कैसे हुआ । ऐसे स्थलों पर उच्चों की मार अत्यन्त नहरी है । एक-एक शब्द अपने अन्तर अपार शक्ति विभाजक हुए हैं । ठेठ ग्रामीण उच्चों के माध्यम से जो किताबें के समय तक पहुँचने की अद्भुत शक्ति उनमें विद्यमान है । यह, शांति तथा रमैनी जैसे साधारण

हन्दों के माध्यम से गूढ़ से गूढ़ रहस्यों को व्यक्त कर देना भी इन सन्तकवियों की विशेषता है। प्रणालीबद्ध होने के कारण इनका भाषा पर अनेक बोलियों का प्रभाव पड़ता स्वाभाविक हो या। बड़ोबोडो, ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी, पंजाबी आदि अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग सन्तकवियों ने अपनी-अपनी काव्य-भाषाओं में किया है।

कवि व्यक्तित्व की संवेदनीयता

कवि के व्यक्तित्व का प्रभाव उसकी रचनाओं पर पड़ता है। संवेदनशील कवियों की रचनाएं पाठकों के हृदय को छीन्न ही प्रभावित कर लेती हैं। कवि की रचनाओं की देखकर ही यह ज्ञात हो जाता है कि उसका संवेदनशक्ति कितनी सुक्ष्म एवं भावार्थित है। भाषा द्वारा अनुशासित होकर यह संवेदनशक्ति काव्य-रत्ना करती है। कवि व्यक्तित्व की संवेदना का सम्बन्ध विचारों और भावों से होता है। कवि के संवेदना के विषय में डा० रामस्वयं कटुर्वेदी कहते हैं—
‘काव्य भाषा एक निश्चित सीमा तक कवि के व्यक्तित्व के अनुकूल स्थाकार ब्रह्म करती है, पर अपनी व्यापारभूत सामाजिक भाषा से वह फुसक नहीं हो सकती, जो कि रत्नाकार की संवेदना का माध्यम और प्रोत्त है। इसीलिए भाषा के अर्थ-बोध के साथ-साथ साहित्य में संवेदनात्मक गहराई बढ़ती जाती है। ... भाषा का दान्तरिक संघटन संवेदना के स्वरूप को निर्धारित करता है।’

सन्तकवि भी संवेदनशील कवि थे। इन लोगों ने वास्तविक जीवन के जो सुन्दर, खूबीय किम्वदन्त हैं, उनसे इन कवियों की संवेदनशीलता का परिचय मिल जाता है।

शब्दसुन्दरों की उच्चतम योजना

शब्दों की भाषा में एक विशेष स्थान प्राप्त है। शब्दों पर ही तो काव्य-भाषा का रूप निर्भर करता है। भावों के अनुस्यू शब्दों के चयन से भाषा प्रभावपूर्ण बनती है और उसका रूप निरता है। इसलिए कुशल कवि यही ही उत्कृष्टापूर्वक शब्दों का प्रयोग करता है। अर्थ के बड़े-बड़े समासयुक्त शब्दों

को छाव देने से भाषा की स्वाभाविकता नष्ट हो जाती है और कवि कम-से-कम शब्दों के द्वारा अधिक-से-अधिक भावों को व्यक्त कर देता है। अप्रस्तुतयोजना के अन्तर्गत कवि छायाणिक एवं व्यंजक शब्दों का चयन करके उन्हें अपने भावामिव्यक्ति का माध्यम बनाता है। इससे उसके वर्णन में मार्मिकता, सजीवता तथा विजात्मकता आती है। इन गुणों से युक्त काव्य की सरसता के कारण सज्जन ही छान बाकीचित हो जाते हैं। कवि में संगति छाने के लिए भी उचित शब्द-चयन आवश्यक है। काव्य-रचना में प्रवृत्त होने पर कवि अपने व शब्द-मण्डार से जुन-जुनकर उन्हीं शब्दों को छे जाता है जिनमें उसके भावों को उसी रूप में प्रकट करने की पूर्ण साम्प्रदायिकता विद्यमान हो। इसी प्रकार के शब्द जो अत्यन्त स्तब्धतापूर्वक चुने जाते हैं, कवि के दृष्टि-क्षेत्र की व्यंजना में सहायक होते हैं। अप्रस्तुतयोजना में शब्दों और भावों के सामंजस्य के द्वारा व्यंजकता आती है।

सन्तकवियों की अप्रस्तुतयोजना और उनका शब्द-प्रयोग

सन्तकवियों ने अपने काव्य में तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों विषये बरबी, फारसी, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द आते हैं, का प्रयोग किया है। इनमें से तद्भव तथा ठेठ ग्रामोण शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है, क्योंकि सन्तकवियों की परिनिष्ठित साहित्यिक भाषा की अपेक्षा सरल, स्वाभाविक होना चाहती थी, वे तो जनसाधारण के कवि थे। कम-से-कम शब्दों को जुन-जुनकर उन्होंने अपनी भाषा में स्थान दिया है, इसीलिए छोटे-छोटे शब्दों में सन्तों ने अधिक-से-अधिक भाव भर दिया है। ऐसे सब शब्दों का प्रयोग किया गया है कि कहीं भी वे अपने भाव-प्रकाशन में असफल नहीं हो पाए हैं। तत्सम तथा विदेशी शब्दों को उन्होंने सुविधानुसार अपने सुन्दर रूप में ढाढ़ दिया है कि ऐसे शब्दों का यह नवीन रूप देखने योग्य है। अधिकतर संज्ञा शब्दों का आधार ग्रहण करके अप्रस्तुतयोजना की जाती है, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि की केवल सहायता ही आती है।

संज्ञा — सन्तकवियों ने संज्ञा के सभी स्वरान्त रूपों का प्रयोग किया है, उदाहरणार्थ—
वकारान्त — गगन, मनुष्य, जल, रस, पंक आदि।
वाकारान्त — पंदा, कम्पा, नन्दा, मृगच्छा, प्रसा।
हकारान्त — अविधि, अविधि, मरीचि, केहरि, नेमि।

- ईकारान्त -- बरतो, चारथी, छेत्तो, प्रिंती, सींगी ।
 उकारान्त -- मानु, कण्डू, टेण्डू, नेण्डू, परमण्डू, म्ताण्डू ।
 ऊकारान्त -- बाण्डू, पण्डू, कोल्हू, तराण्डू, बटाऊ, बारू ।
 एकारान्त -- तारे, तजाने, काटे, कील्लिये, बसोले ।
 ऐकारान्त -- अंगारे, बटेरे, बाकासो, पिंजरे ।
 औकारान्त -- बांदिनी, बसेरो, कांवी, बैस्नी, चुडाही, बदेसी ।
 परसर्ग -- सन्तकवियों द्वारा प्रयुक्त परसर्ग निम्न हैं :--
 कर्ता कारक की विभक्ति 'ने' का सर्वथा अभाव है ।
 कर्म -- कड, कै, को, कीं, कौ, कुं आदि ।
 'छोह को ज्यों पारस पचानहुं पलट छेत ।' सुन्दरदास १ अं पद १४-१
 'बाबीनर कीं बोन्हें नांही' । -- बाहु पद १.४०.४ ।
 कर्ण -- ते, तें, जनां, सभि, सें, छेती, सीं, सो आदि
 'कड उप्पी कड ही सीं नेशा रटत पियाच पियाच ।' कबीरपद १५.२
 सम्प्रदान -- कड, कीं, को
 'ज्यों कामी की कामिनि प्यारी ज्यों प्यासे की नीर रे ।'
 --कबीर पद १३.६ ।
 अपादान -- ते तें कुं से छेती सीं कुं
 'बासन हीरा सुरति सीं फलवा मोती मोह' । -- बाहु सावरी ४.२०३
 सम्बन्ध -- क का की के के को कीं को कर केरा केर केरी केरे केरे बाबो
 काहवा नखु मंवरु बलु हरि का । -- नामक, राग मठार, पद ५.४५।
 'कुवां केरा बीछवर, पात न छाने बार ।' -- कबीर साती १५.४०.२ ।
 अधिकरण -- में, में, पर, पे, परि, पहिं, माहिं, नाहिं, नाहिं, नांही, नाहिं, नहं, नाहिं, नांही, नांही, नांही, नांही ।
 महे, मांक, मकारी, मकार, कख मकारं, मके, मांक, मंका ।
 'मेहे कख में कुमलवाहि । नाहि नोपाठ पराधि फिरि जाई' -- नामदेव पद ८५.९।

सम्बोधन -- ती रे हे हो

'कानन केरी नाव ती ।' -- कबीर सासी २६.१८.१

'नाहु रे मन मेरी नट होइ ।' -- कबीर पद ६४.१

वचन

वाचक शब्द -- अप्रस्तुत योजना के सन्दर्भ में निम्नलिखित वाचकों का प्रयोग हुआ है :--

समान -- नामदेव, पद १४३.३

सी -- नामदेव पद १२६.३

से -- नामदेव, पद ६३.५

सीं -- मुन्दरदास २२ अं १५.१

सो -- मुन्दरदास ३ अं २१.४

सरीषे -- बाहु सासी ४.३२३

सक्य -- बीसा, कुंडलिया ६.१

सैंधें -- बाहुसासी ४.२०६

सैसे -- बम्भ पद २६.१३

सुं -- हरिदास राग मारु १५५.२.९

ज्युं -- हरिदास राग किरावट १५५.१.६

ज्यों -- बम्भ पद ७२.१०

कैसे -- बाहु पद १.५.६

कैसी -- मुन्दरदास २२ अं १५.२

कसा -- रैदास पद ३८.१२

कस -- यारी बाह्य मल शब्द १०.२

किसा -- बाहु पद १.३६.३

किसी -- मुन्दरदास २२ अं १५.४

कैसा -- कबीर सासी २४.७

सैसे -- बम्भ पद २६.१३

कन -- बाहु पद १०.६.७

कैसे -- मुन्दरदास ३ अं २५.३

र्यों -- कबीर सासी ७.२

कीर्यों -- मुन्दरदास ११ अं २०.५

मानो -- मुन्दरदास १४ अं ५.३

मानों -- कबीर सासी ६.१५

कसां -- कबीर सासी १५.२५

कसा -- नामक राधासा सबद ६.४

कस -- बीसा, निमित्त शब्द २४.७-१

तत्सम शब्द

सन्त कवियों ने पाण्डित्य-प्रदर्शन के लिए तत्सम शब्दों का प्रयोग नहीं किया है । बल्कि अपने विचारों को जनसामान्य तक पहुंचाने के लिए उन्होंने ऐसे लोकप्रचलित सरल तत्सम शब्दों को अपनाया है, जिसे भाषा की स्वाभाविकता कहीं भी नष्ट नहीं हो पायी है । उपमान रूप में जो तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं, उनमें से कुछ शब्द इस प्रकार हैं --

मानु, कमल, कंपन, चल, महोदधि, पंक, मलय, अंकुश, जम्ब, पुत, पात्र, दीपक, मंदिर, प्रतिमा, नाटक, नट, रथ, चारही, तप, साधना, निग्रा, मुग, मशिका, मधुकर, जमुत, कल्पद्रुम, चिंतामणि आदि ।

कहीं-कहीं पर इन कवियों ने तत्सम शब्दों के किंचित् विकृत रूप का भी प्रयोग किया है, जैसे --

रत्न -- रत्न, कमल -- कंकल, वात्स -- वातन, ध्वनि -- धुनि, वृष्णा -- तिसा, मुनि -- मुनी, कदमी -- कद्विनी, ज्ञान -- ग्यांन, आदि । भाषानुसृत ही शब्दों को नहने से भाषा के प्रभाव में आना नहीं पहुंची है । संस्कृत के कठिन शब्दों को न अपनाने के कारण छतों की भाषा में सुविधा नहीं वा पाई है ।

तदुपम शब्द

सन्तकवियों ने तदुपम शब्दों का प्रयोग अधिक करके अपनी भाषा को सरल एवं सरस बना दिया है । हिन्दी क्षेत्र में प्रचलित शब्दों के अतिरिक्त इन लोगों ने अन्य क्षेत्रों के शब्दों को भी अपनाया है, जिनमें राजस्थानी तथा पंजाबी भाषा के शब्दों की संख्या अधिक है । उपमानों के चन्दन में प्रयुक्त तदुपम शब्दों में से कुछ इस प्रकार हैं --

पंदा, बांमणि, बरही, धूरि, कांदी, मसुल, बांन, पर, लेक, मही, हुनरी, किंनार, चिऊक, कंन, हेंदुर, चाराही, नहीया, मेठा, मधि, कान्ध, गोपी, हुवा, चिंन, सरिनी, मंति, बाबर, मसुमाची आदि ।

इन तत्सम तथा तद्भव शब्दों के मिश्रित रूप का भी प्रयोग किन्हीं स्थलों पर हुआ है। इन युग्मक शब्दों में कहीं तो दोनों शब्द तत्सम हैं, कहीं एक तत्सम तथा दूसरा शब्द तद्भव है, कहीं दोनों ही तद्भव हैं। कतिपय उदाहरण इस प्रकार हैं -- अष्ट मंछ, वमर फल, कल्पद्रुम झाया, के कंक भेर, दुध दरिया, मरण नदी, अमृत वन, राही लक्ष्मिनि, अमृत मोक्ष, तिलमुकाह, बनि कंदलि, बीजबाहुता, साक्षात्प, पुष्ट वास, पदुमनाह।

शब्दों के परिवर्तित रूप -- स्वरानम, व्यंजन विपर्यय, धोनीकरण, अधोनीकरण, वत्सप्राणीकरण, महाप्राणीकरण, पूर्वन्धीकरण, प्रस्थेय आदि के कारण शब्दों में परिवर्तन हुए हैं --

स्वरानम -- किमारी, परवत, दुपिना, साक्षेय, विरहिनि, काम। इन शब्दों में क्रमशः इ, अ, ए, उ, ए, इ, ऊ आदि स्वरों का आनम हुआ है।

व्यंजन विपर्यय -- बाण वान, विष विष, केकविषट, सोठह सोरह। इनमें व व, व उ, न स, क न, छ र हुआ है।

धोनीकरण -- कंकण--कंन, वातुक--वात्रि। यहाँ पर अधोच व्यंजन क अधोच व्यंजन न में बदल गया है।

अधोनीकरण -- वांभव--वांविष। धोच व्यंजन व अधोच व्यंजन न में परिवर्तित हुआ है।

महाप्राणीकरण -- पछं--पछं, मुह--भर, बेड़ा--भेरा। इन शब्दों में वत्सप्राण व्यंजन न महाप्राण व्यंजन ब में तथा वत्सप्राण व्यंजन न महाप्राण व्यंजन म में परिवर्तित हुआ है।

वत्सप्राणीकरण -- खुच--खुच -- कक, बोहा--बोका। महाप्राण न का वत्सप्राण क में परिवर्तन।

पूर्वन्धीकरण -- वांभ-डाव। 'ह' इत्यस्य ध्वनि पूर्वन्ध्य ध्वनि 'ढ' में बदल गई है।

प्रस्थेय के कारण -- पुष्प-पुष्ट। संस्कृत की ऊष्म ध्वनि 'ह' रूप में परिवर्तित हुई है।

देशज शब्द— संदिग्ध या अज्ञात व्युत्पत्ति वाले शब्द देशज शब्दों में जाते हैं ।

जनसाधारण की बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का प्रयोग होता है ।

सन्तकवियों ने भी ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में किया है, जो देशज शब्द कहे जा सकते हैं, जैसे-- बौकड़, चुहाड़ा, पेड़, बिफुका, रोटी, बोक, डोरी, बिडंटी आदि ।

विदेशी शब्द -- सन्तों की भाषा में विदेशी शब्द भी बहुत पाए जाते हैं ।

इनमें बरबी, फारसी तथा तुर्की भाषा के शब्द अधिक हैं ।

फारसी -- तरगस, बाबुक, कामद, बरसा, सौदागर, दरिया, पिवाठा, चुहाड़ा, खारा, मुहर, पिठ, दरवार, दरवाजा, हुवाई आदि ।

बरबी -- कौब, करब, करम, काबी, कुरान, गरीब, बहाब, मसकहा, मसकीन, मसीति, मरुह, मुसलमान, मुल्हा, कड़ रवाब, रहीम आदि ।

तुर्की -- कंवाठ, सुरखी, बाबा, बाबुल आदि ।

समास -- सन्तकवियों ने सामासिक शब्दों का प्रयोग भी किया है । परन्तु ऐसे सामासिक शब्द बहुत अधिक नहीं मिलते हैं, क्योंकि इन कवियों की भाषा अत्यन्त सरल जनभाषा है । सामासिक शब्दों में से कुछ इस प्रकार हैं --

इन्द्र समास -- राही-लकमिनी, गंग-वसन, पुष्प-बास, डाता-मन, गुरु-गोविन्द ।

कर्मधारय -- बरन-कंठ, हुस-दरिया, मन-बावर, ज्ञान-बल, बिरह-मुकाम, मन निरिग, शरीर-शरीर आदि ।

तत्पुरुष -- बाबु-संघि, बाबुल-काम, हुस-चिंतु, पिठ-पेठड़ी, पिठ-कड़, उहे-मूठ, ब्रह्म-विचार आदि ।

क्रिद समास -- छट-बाकुन, छट-दरसन आदि ।

बहुव्रीहि -- चारंग-बागि, तैयुंग, चारस-मनी आदि ।

विकृत शब्द -- अन्य कवियों की भांति सन्तकवियों ने भी कहीं-कहीं विकृत शब्दों का प्रयोग किया है। अपनी सुविधानुसार इन कवियों ने शब्दों के मूलरूप को तोड़-मरोड़ कर नए रूप में गढ़ दिया है। कहीं-कहीं तुक मिठाने के लिए भी ऐसा किया गया है। सन्तों द्वारा प्रयुक्त कुछ विकृत शब्द निम्नलिखित हैं --

यसोदा-कसबे, दुर्योधन-बरबोवन, हिरण्यकश्यप-हिरमाकस,

डोमिनी-डूमणी, छपनी-छादमिई, वृत्त-विरति, डमक डेरं वादि।

सर्वनाम -- संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सर्वनाम उपमेय या प्रस्तुत होते हैं। प्रस्तुत एवं अप्रस्तुत में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए भी कुछ सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। सन्तकवियों द्वारा प्रयुक्त सर्वनाम इस प्रकार हैं --

पुरुषवाचक -- मैं, मुक, हों, हउं, हम, तूं, तुक, तुम, तैं, थारी, वह, सो, तिन, उस वादि।

निरुपयवाचक -- यह, ए, यह, उस, सो, तिन इन वादि।

संबन्धवाचक -- जो, किस, वे, या व।

प्रश्नवाचक -- कौन, कवन, को, क्या।

अनिरुपयवाचक -- कहू, काहू, कोई।

निजवाचक -- बाप, बावन, रवरा।

वावरवाचक -- बाप।

विशेषण -- विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। यह संज्ञा या सर्वनाम के साथ ही जाता है। कभी-कभी यह विशेषण अकेले ही जाता है, इसे तब संज्ञा कहते हैं, संज्ञा के समान उसमें विकार भी होते हैं। 'हिन्दी व्याकरण' में श्री कामताप्रसाद मुखर्जी ने विशेषण के सम्बन्ध में अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया है -- 'विशेषण संज्ञा की व्याप्ति नर्वाचित करता है-- इस उक्ति का अर्थ यह है कि विशेषण उचित संज्ञा से जिसकी वस्तुओं का बोध होता है, उनकी संख्या विशेषण के बोध से कम हो जाती है।' इसके पर्याप्त में कहते हैं कि जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ जाता है, वह केवल उसका अर्थ स्पष्ट करता है, उस संज्ञा की वस्तु व्यापित नर्वाचित नहीं करता। वह विशेषण समानाधिकरण होता है, जो वाचिवाचक संज्ञा के साथ जाकर उसका साधारण अर्थ सुनि

करता है, जो शब्द किसी शब्द का कर्तव्य स्पष्ट करने के लिए आते हैं, वे समानाधिकरण कहलाते हैं। संज्ञा के साथ तथा क्रिया के साथ विशेषण का प्रयोग होता है। संज्ञा के साथ प्रयुक्त विशेषण के विशेष्य-विशेषण तथा क्रिया के साथ प्रयुक्त विशेषण को विधेय-विशेषण कहते हैं। विशेष्य के पूर्व विशेष्य-विशेषण आता है और क्रिया के पूर्व विधेय-विशेषण आता है। श्री कामताप्रसाद जी आगे कहते हैं -- 'विधेय-विशेषण समानाधिकरण होता है, जैसे-- 'यह ब्राह्मण बपल है'। इस वाक्य में 'यह' शब्द के कारण 'ब्राह्मण' संज्ञा की व्यापकता घटती है, परन्तु 'बपल' शब्द उस व्यापकता को और कम नहीं करता। उससे ब्राह्मण ब्राह्मण के विषय में केवल एक बात--बपलता-- बानी जाती है।'

सन्त कवियों ने अप्रस्तुतयोक्ता के सम्बन्ध में किन विशेषणों का प्रयोग किया है, उनमें से कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं --

गुणवाचक विशेषण

बनल बनम -- बनल बनम जैसे छहरि महोदधि : रैदास पद १७.२

सखन बन -- कामिनी को लन मानो, कहिये सखन बन : सुन्दरदास ६ अं १.१

दुबारा सांकरा -- माति दुबारा सांकरा : कबीरसाहो २६.१

रता पैनु (छाड़ चौड़ाक) -- रता पैनु मनु रता : नानक सवद चिरी रानु ७.६

तारे परमाति (प्रमातकासीन तारे) -- ज्यों तारे परमाति : कबीर साहो

बंघी कोठी -- बंघी कोठी तेरा नामु नाही : नानक सवद, रानु बाधा १६.२ ।

हरिनी कुचरी -- कबीर हरिनी कुचरी, जब हरिवारे ताठि : कबीर साहो १६.३ ।

अनुपम वाच -- पांछ पंजर न पंजर, बरन अनुपम वाच : कबीर साहो ३२.१०

१ कामताप्रसाद जी : 'हिन्दी व्याकरण', पृ० ६६-१०१ ।

सुद सख्य बंद किा बकोर -- मोला साहब, बसंत शब्द १.८

निरमल मोर बहोमिस झुटा-- हरिदास पद, राग मलार १३०.६

गुणवाचक विशेषण के दू: भेद हैं-- कालसूचक, वर्णसूचक, गुण सूचक, वस्त्रा सूचक, वाकार सूचक तथा स्थानसूचक । उपरोक्त उदाहरणों में ये सभी भेद आ गए हैं । सन्तकवियों ने गुणवाचक विशेषणों का प्रयोग बहुत अधिक नहीं किया है । कहीं-कहीं संज्ञा शब्दों के बाद भी विशेषणों का प्रयोग किया है ।

संस्थावाचक विशेषण -- संस्थावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं--निश्चित और अनिश्चित संस्थावाचक विशेषण ।

निश्चित संस्थावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण इसप्रकार हैं--

चौदह बंदा बांदि -- कबीर साहि १-३

देखत एक चंन दोह बाके-- हरिदास, पद , राग पनासी १७६.१.३

बाहु पंच अमुचन पवि करि -- बाहु, साधी ८.२६

छात सुत मिठि बनियकी -- कबीर, पद १२६.५

अनिश्चित संस्थावाचक विशेषण के कुछ उदाहरण --

येते बहु कंस के मुल एकहिं बाधि तनावहिने -- कबीर, पद ५७.५

बहु विवाजय छाने झुरि -- नामक, समय राहु बाधा १३.१

सरसर एक कांत डार बाबा पुन पत्र रस गरिबा -- कबीर, पद ११२.३

हरि बांघ सकल मुल तसवारा -- नामदेव, पद , राग टोही १.३

परिमाणवाचक विशेषण -- परिमाणवाचक विशेषणों का प्रयोग भी सन्त कवियों ने उपनामों की अभिव्यक्ति के लिए किया है । उदाहरणार्थ --

सब देवठ में रमे हो बितारा -- हरिदास पद ,बासावरो ४८.१.२

राम बड़े में तनक ठडुरिया -- कबीर, पद ११.२

किंकिता ठाम घुल दियो लोई -- कबीर, रमैनी १७.२

तां पधु केतिक जाह -- कबीर, सासी १५.३६.२

तब पंवरहिं ठागी बधिक घुल -- कबीर, पद ७५.७

इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्तकवियों ने विशेषणों का प्रयोग कहीं तो संज्ञा शब्दों के बाद किया है और कहीं पहले । विशेषणों के प्रयोग से कहीं मो नाच्चा की सङ्गता या स्वामाधिकता को तात्ति नहीं पहुँचो है । ये प्रयोग अप्रस्तुतयोक्ता के अन्तर्गत उपमानों के अभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं ।

क्रिया ७०

सन्तकवियों ने क्रियाओं के दोनों रूपों -- सकर्मक और अकर्मक का प्रयोग किया है । उनकी नाच्चा में क्रियारं सहायक रूप में जाया हैं । अप्रस्तुतयोक्ता के सम्बन्ध में किन क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, वे इस प्रकार हैं -- चीना, पैठी, मेरठा, चारुयो, बल्ल, तावा, ठावे, निपवे, कुठन्दि, देवा, मेदिनी, पैठा, चंई चंवाहि, रवाहवा, कनके, कनके, डाहि, पराहि, बचाई, पुरई, पुराऊं, पिंठाया, बटवा, चोडिठा, बरहं, कुरवे, हुवा, स्या, प्रकावे, लमाई, बिठारयो, झूले, जानहि, लखे, चांगल, बिहुरे, चांछिने, चारौनी बादि ।

क्रिया की काठ-रकना में मुख्य क्रिया के बतिरिक्त सहायक क्रिया और कृप्य भी सहायक होते हैं । सन्तों ने मो इन क्रियाओं से सहायता ली है, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं --

सहायक क्रिया(दाकल) है, (बास) है, (नितक) हो, (चांख बाह) या,
होवे, झूले, होचना, होहि बादि ।

कृदन्त -- परमोषता, बरता, हसन्त, दिपन्तो, करंता, बिनंठा, मरा, कसा,
फुठा, जमा, बैठी, बिहारे, गए आदि ।

क्रियार्थक संज्ञा -- सेलना, बिसाहुवा, रसना, लना, बुनना, बाकन, घुलन, मरन,
मिलन, नाकन, रोकन, मांगन ।

कर्तृवाचक कृदन्त -- रकनहार, शिरजनहार, पनहारि, दाता आदि ।

तात्कालिक कृदन्त -- देखत हो, बोलत हो, जोकत हो, हुकत हो ।

बादरार्थ बाजा -- परमोषिये, संतोषिये, जानिये, कोषिये, पढ़िये, सोने आदि ।

संयुक्त क्रियारं -- गरि बाइयो, झांड़ि कटे, लठकत बाइ, जानि बुझि, बिरसि देखि,

फूठे फूठे, सोधि बिचारि आदि ।

संयुक्त काठ -- सुमिरत होँ, करता हूँ, डरपता हूँ, होतो थी, कस्ता था, मारा है,
कीया है, फुटो है, बाया था, दीया था ।

कर्मणि प्रयोग -- कर्मणि प्रयोग की अपेक्षा कर्मणि प्रयोग अधिक दुर है । कर्मणि
प्रयोग के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं :--

हरिमोति की नाक हैमोई काये जान ।

बगुडी नीर बिटारिया । दीपक दीया लेठ गरि बाती रई बझट ।

हमारे गुरु दीन्हीं ककन बरी । पढ़ी प्रेम रस बानी ।

इन उदाहरणों में कर्म के अनुसार ही क्रिया का लिंग
निश्चित हुआ है । 'गुरु' काई है और पुलिं है, परन्तु 'बरी' कर्म क्योंकि
स्त्रीलिंग है, इसलिए क्रिया (दीन्हीं) भी स्त्रीलिंग में ही है । यह कर्मणि प्रयोग
परिकची हिन्दी की विशेषता है । उन्तकवियों द्वारा प्रयुक्त क्रियारं अधिकतर
जनभाषा के प्रमाणात् हैं, जैसे -- बसत, लावा, बीना, हुआ, ललाई, बरता, फूठा,
देखत हो, रई आदि । बरवी-कारवी आदि बिलेसी भाषाओं के प्रमाणात् कुछ
क्रिया स्त्री का प्रयोग हुआ है, जैसे -- लखे । संज्ञा तथा विशेषणों से भी कुछ
क्रिया-स्त्री की हैं, जैसे-- प्रकाधे, प्रगटा, बिठंभिया, बारावा, बिंदहिं, सोना, ध्यावा,
बिहारहिं, बिहूवा, बरई, सुनविया, मीना, संतोतिर आदि । इस प्रकार हम देखते हैं
कि उन्त कवियों द्वारा प्रयुक्त क्रियाओं ने उनकी भाषा में स्वाभाविकता तथा

सरलता छा दिया है, भाषा सर्वत्र प्रवाहपूर्ण है ।

सन्तकवियों ने जिस सरल सहज जनभाषा को अपनाकर काव्य-रचना की है, उसमें उन लोगों के भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने की शक्ति विद्यमान है । सन्तकाव्य की भाषा का अध्ययन करते समय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के विवेकन द्वारा यह ज्ञात होता है कि सन्तकवियों की भाषा में लड़ीबोली, जनभाषा, अवधी, भोजपुरी राजस्थानी तथा पंजाबी भाषाओं के शब्द बार-बार और इन सभी भाषाओं के सन्तों की भाषा प्रभावित है । किसी एक बोली या भाषा की सन्तकवियों के व काव्य की भाषा मानना व्यावर्जित नहीं है । कोई भी कवि अपने क्षेत्रविशेष की भाषा से अवश्य प्रभावित होता है, अतः सन्तकवि भी अपना क्षेत्रीय भाषा से अवश्य प्रभावित हैं ।

नामदेव की महाराष्ट्र प्रान्त के थे । उनके हिन्दी पदों की भाषा जनभाषा ही है, व इसके अतिरिक्त उनकी भाषा पर मराठी, पंजाबी, राजस्थानी तथा रेक्ता का प्रभाव स्पष्ट परिचित होता है । सन्त कबीर की भाषा लड़ीबोली और जनभाषा से ही प्रमुख रूप से प्रभावित है, परन्तु उनपर अवधी, भोजपुरी, राजस्थानी तथा पंजाबी भाषाओं का भी स्पष्ट प्रभाव है । इन सभी भाषाओं व के शब्द उनकी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं ।

श्री बाबुलाल जी की काव्य-भाषा राजस्थानी हिन्दी बहाराँ जाती है, जिस पर हिन्दी, पंजाबी, लड़ीबोली, जनभाषा, मराठी, गुजराती आदि भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है । इसी प्रकार श्री गुरुनानकदेव की काव्य-भाषा पूर्वी पंजाबी कही जा सकती है, परन्तु उनकी भाषा अहिन्दी पंजाबी, लड़ीबोली, जनभाषा, रेक्ता एवं सिंधी, उर्दू भाषाओं से भी प्रभावित है ।

हरिदास जी नासबाड़ प्रदेस के थे, अतः उनकी भाषा में राजस्थानी भाषा के शब्द बड़े हैं, उनकी भाषा लड़ीबोली, जनभाषा, गुजराती राजस्थानी आदि भाषाओं के प्रभाव से परिपूर्ण है । इसी प्रकार नाम्मी जी भी क्योंकि राजस्थान प्रान्त के थे, अतः उनकी रचनाएं जनभाषा तथा लड़ी बोली में भी की हैं । इस प्रकार हम देखते हैं कि नाम्मी जी की काव्य-भाषा राजस्थान में

प्रचलित प्रमाणा तथा लकीबौठो है, जिसमें राजस्थानी शब्द अधिक मात्रा में आए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्तों ने जिस तरह जमाबाबा को अपनाकर काव्य-रचना की है, उसमें कई मायामार्गों के शब्द कुलमिठ गए हैं, परन्तु इससे माया को स्वामाविष्ठा तथा प्रभाव में बाधा की सृष्टि नहीं होने पायी है।

शब्द और अर्थ का सम्बन्ध

शब्द और अर्थ का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है। इनमें से किसी एक को दुसरे से अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए तो काव्याचार्यों ने सर्वत्र शब्द और अर्थ का महत्त्व प्रतिपादित किया है। इन आचार्यों का अविमत यह है कि शब्द और अर्थ दोनों ही मिलकर काव्य कहलाते हैं, इनमें से किसी एक को अलग करके दुसरे को काव्य नहीं कहा जा सकता है। मानव 'काव्यालंकार' में 'शब्दाचार्यो वक्षिती काव्यम्' कहकर दोनों के महत्त्व को स्वीकार करते हैं। आचार्य रामानुज और अलंकार से युक्त शब्दाचार्य को काव्य मानते हैं। आचार्य कुत्तक ने भी अपने काव्य-रुपाण में शब्द एवं अर्थ दोनों को महत्त्व प्रदान किया, उनके अनुसार शब्द और अर्थ दोनों में ही उही प्रकार काव्यत्व होता है, जिस प्रकार तिल में तेहरस्ता है। आचार्य मम्मट भी दोष रक्षित तथा गुण-युक्त शब्दाचार्य को काव्य कहते हैं। मम्मटाचार्य के अनुसार 'सामान्यरूप में प्रत्येक शब्द एक उद्देशात्मक ध्वनिमान है, वह प्रत्यक्षज्ञान के आन्तरिक भावन का बाह्यिक चोत्पन्न करते हुए किसी न किसी अर्थ का वाक्य होता है।' इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्यों ने शब्द और अर्थ के समान महत्त्व को स्वीकार किया है। उन दोनों ने शब्द और अर्थ के अविच्छेद सम्बन्ध को समझा है। क महाकवि काठियाघ ने रघुवंश के संस्कारण में छिन्न-पार्वती की कल्पना करते हुए यह कहा है कि संसार के माता-पिता पार्वती-नरेश्वर उही प्रकार विलय ही मिले हुए हैं, जिस प्रकार शब्द और अर्थ परस्पर मिले रहते हैं। काठियाघ ने भी शब्द एवं अर्थ के परस्पर सम्बन्ध को माना है। शब्द और अर्थ वास्तव में अविन्न है।

१ मम्मट : 'काव्यरुपाण-२।७।

काव्य-रक्ता में शब्द और अर्थ दोनों को महत्त्व प्रदान किया गया है। काव्य से भाषा का और भाषा से शब्दार्थ का अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है। कवि अपनी दृष्टानुसार शब्दों का प्रयोग करके अर्थों को व्यंजना करता है। अभिधात्मक रूप में प्रयुक्त शब्दों से प्रसंगानुसार तात्पर्यात्मक एवं व्यंजनात्मक अर्थों को अभिव्यक्त किया जाता है।

अप्रस्तुतों की अर्थगत योजना

अर्थ तीन प्रकार का होता है-- वाच्य, उच्य, व्यंग्य। अर्थ के भाषा का आन्तरिक पक्ष कहा गया है, शब्द अर्थ के वाचक होते हैं। अप्रस्तुत-विधान के संदर्भ में, स्कार्यक, दयक, शब्दों का प्रयोग हुआ है। उदाहरण के लिए कुछ इस प्रकार है—

स्कार्यक -- सन्तकवियों ने अनेक स्थलों पर स्कारी शब्दों का प्रयोग किया है। अपने उपदेशों को जनसाधारण तक पहुंचाने के लिए तथा वाङ्मयाचारों का सफ़्फ़न करने के लिए इन कवियों ने स्कारी शब्दों का आश्रय ग्रहण करके ऐसे सरल सुगम शैली में काव्य-रक्ता की है, जो कि साधारण जनता के लिए भी उही प्रकार बोधगम्य है, किन्तु प्रकार साहित्य-मर्मज्ञों के लिए। परमात्मा के विरह से 'विरहिणी' बीबात्मा के व्याकुल स्वर का वर्णन अत्यन्त सरल, सुन्दर शब्दों द्वारा कबीर ने किया है--

‘केसव बरह कबीर ने किन्तु

‘मेना नोकर ठाकवा, रछ नई निध नाम।

पविषा ज्यों पिड पिड करी, कन रे मिठहो राम ॥’

इस शैली में शब्दों का स्कारी प्रयोग है। विरहिणी बीबात्मा अपने प्रियजन से कलती है-- मेरी से बांधू ठुठक-ठुठक कर रात दिन रछ की तरह नव रहे हैं। पविषा की तरह ‘पिड’-‘पिड’ की रट छनी है, है राम। कन मिठोने। नोकर, रछ, पविषा आदि अत्यन्त सरलशब्दों द्वारा कवि अपने भावों को मिलने नार्थिक हंन से अभिव्यक्त करता है।

दयक -- उचित अर्थ के साथ-साथ आध्यात्मिक अर्थ की अभिव्यक्ति कराने के लिए अन्त-काव्य में दयक शब्द प्रयुक्त हुए हैं। अत्यन्त व मुद रहस्यों को इन शब्दों को

सहायता से पाठकों तक पहुँचाया गया है । अनेक स्थानों पर इन दय्यक शब्दों का प्रयोग सन्तकवियों ने किया है । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं --

‘सरो सरवर कमल अनुप । सदा बिगारी परमल रूप ।

ऊँच मोती झुल्लिं हंस । सरबकटा कादीसै बंस ॥’

एक सरोवर है, जिसमें सुन्दर कमल लिले हैं । यह सरोवर कमलों को विकसित करता है और उन्हें सुगंध तथा रूप प्रदान करता है । हंस उज्ज्वल मोती झुल्ले हैं । वे हंस सर्वशक्तिमान कादीस के बंस हो गए हैं । इन पंक्तियों का एक अर्थ इस प्रकार है । परमपु नानक देव ने यहाँ दय्यक शब्दों का प्रयोग करके एक बन्धु अर्थ को अभिव्यक्त कराई है । यहाँ सरोवर, कमल, हंस, मोती आदि शब्दों के दो दो अर्थ हैं ।

सरवर : १ -- सरोवर, २-- सत्संग

कमल : १ -- कमल, २- गुरुगुरु

हंस : १ -- हंस, २- गुरुगुरु

मोती : १ -- मोती २- नाम

इस प्रकार एक दूसरा अर्थ इन पंक्तियों का यह है -- एक सत्संग स्वी सरोवर है, जिसमें गुरुगुरु स्वी सुन्दर कमल लिले हैं । यह सरोवर कमलों को विकसित करता है और उन्हें सुगंध तथा रूप प्रदान करता है । गुरुगुरु स्वी हंस सर्व शक्तिमान कादीस के बंस या नाम हो गए हैं ।

इसी प्रकार कबीरदास जी ने दय्यक शब्दों का प्रयोग करके अपनी अनुपत्तियों की अत्यन्त सफ़ल अभिव्यक्ति की है --

‘सुकुल छाने केवड़ा, टूटी बरखट माछ ।

पानी की कठ जानता, नवा सी चींखहार ॥’

एक साँड़ी का एक अर्थ इस प्रकार है-- रूख की माछा टूट गई और केवड़ा झुल्ले छे । जो पानी की महीन जानता था, वह चींखे बाछा पछा गया । इसी साँड़ी का अन्ध अर्थ जो कि कवि का अभीष्ट अर्थ है वह यह है--

१ डा० चरानम मिश्र : ‘नानक बाणी’, अमर राय बासा १२.१, पृ० २५५ ।

२ डा० नारनाथ बिहारी : ‘कबीर ग्रन्थावली’, साँची १६.३३, पृ० २०२ ।

प्राण का वाता टूट जाने पर शरीर के सब अंग बड़ हो जाते हैं, क्योंकि उनमें शक्ति का संचार करने वाली वात्मा हो जब उनका साथ छोड़ देती है, तो उनमें जोवन कहाँ से आवे। यहां बरष्ट माछ का अर्थ है प्राण का वाता, केवड़ा का दूसरा अर्थ है शरीर के अंग, कछ का अर्थ शरीर से है और सींकधार है वात्मा। इन शक्तियों के प्रयोग द्वारा माया की व्यंजना-शक्ति बढ़ती है और उसको एक आकर्षक रूप प्राप्त होता है।

शब्द-शक्तियाँ--

कवि के दृष्टार्थ का बोध कराने वाली शक्तियों को 'शब्द-शक्ति' के नाम से अभिहित किया जाता है। इसके द्वारा वाच्यार्थ को समझने में सुविधा होती है। शब्द-शक्तियाँ शब्दार्थ के सौन्दर्य को वृद्धि करती हैं, शब्द-शक्तियों का प्रत्यक्ष सम्बन्ध माया से है। ये शब्दशक्तियाँ तीन प्रकार की कही गई हैं-- श्रुति, उपाणा, व्यंजना। इनमें से व्यंजना शक्ति को अधिक व्यापक, बृहत् एवं सुन्दर माना गया है, यही वाच्य का प्राण है।

श्रुति

श्रुति शक्ति शब्दों के संश्लेषित अर्थ का बोध कराती है। संश्लेषित अर्थ को ही वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ रामचन्द्र हुक्क ने वाच्यार्थ में ही वाच्य की रक्षणिका को स्वीकार किया है, यद्यपि व्यंग्यार्थ के महत्त्व का भी उल्लेख प्रतिपादन किया है। वेब ने भी शब्दरसात्मक में श्रुति को उच्च वाच्य माना है। श्रुति का शब्द से अत्यन्त निकट का सम्बन्ध है, यह अर्थ ग्रहण और विस्तारण दोनों कराती है। शब्दशक्तियों में श्रुति का बहुत महत्त्व है। शब्दशक्तियों की रक्षाओं में श्रुति के अनेक उपाकरण मिल जाते हैं। इन शक्तियों के अभावमात्र को उपदेष्टा के के छिद चरत, दुर्बोध शब्दों का आश्रय लेकर हो अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है। कबीर एक स्थान पर कहते हैं --

‘कुछ श्रुतिमात्र विचार सधि, सोही पद निरवाने’

(कबीर ग्रन्थावली रत्नो ७.७)

सन्त रैदास के काव्य में जो बहिष्कार के अनेक उदाहरण मिलते हैं --

‘मुकुंद मुकुंद जपहु संसार । किन्तु मुकुंद तनु होइ बरहार ।
सोई मुकुंद मुक्ति को दाता।सोई मुकुंद हमरा पिता माता॥’
(रैदास पद ६.१)

सन्त नामदेव अत्यन्त सरल शब्दों में कहते हैं--

‘हमारे करत राम समेही ।

काहे रे नर गरब करत है बिनसि जाइनी देही ॥’ (नामदेव पद १४०.१)

उपाणा

इसमें भाषाणिक शब्दों का प्रयोग होता है । वाचार्थ सम्बन्धित उपाणा की जो परिभाषा देते हैं, उसका अर्थ है--‘मुख्य अर्थ के वाक्पि होने पर यदि कबला प्रयोजन के कारण किञ्चिद् द्विधा (शक्ति) द्वारा मुख्य अर्थ से सम्बन्धित होने वाला अन्य अर्थ उपाणा हो, उसे उपाणा-व्यापार (शक्ति) कहते हैं । उपाणा शक्ति की तीन स्थितियाँ हैं-- मुख्यार्थ का बोध, मुख्यार्थ का अनुमुख्यार्थ या उपवार्थ से सम्बन्धित तथा यदि या प्रयोजन । उपाणा के जो भेद माने गए हैं -- यदि तथा प्रयोजनवाली उपाणा । प्रयोजनवाली उपाणा के सब भिन्नकर ६४ भेद स्वीकार किए गए हैं । यदि उपाणा तथा प्रयोजनवाली उपाणा के उदाहरण इस प्रकार हैं --

रुद्धि उपाणा -- यदि रुद्धि उपाणा मुहावरों के प्रयोग में प्रायः रहती है, इसमें रुद्धि अन्य अर्थ उपाणा होता है । सन्तकाव्य में रुद्धिउपाणा के उदाहरण जो मिलते हैं, वे हैं -- ‘माया मोह का बोधना, जनि बंधे सब छोड़ें’ (कबीर रमैनी १४.८)

यहां माया मोहादि दृश्य तत्त्वों द्वारा लोगों को बांधने की बात कही गई है जो कि सम्बन्धित है, यहां मुख्यार्थ का बोध हो रहा है । अतः रुद्धि द्वारा ही ‘बन्धे’ का ‘प्रमाप्ति होना’ अर्थ उपाणा हो रहा है, क्योंकि माया मोहादि लोगों को अपने बाधकत्व के कारण प्रमाप्ति कर लेते हैं ।

इसी प्रकार एक स्थान पर कबीरदास कई बन्धों के रात्रि में धिमीय जाती अविद्याविधि के सम्बन्धित हैं--

‘कर्म बिहारी रैन की, बाह भिंठे परमाति ।

वे नर बिहारे राम सौं, ते दिन भिंठे न राति ॥’

(कबीर सासी २.४)

रात्रि में कर्म से बिहृतकर कर्म दिन में उससे भिन्न बातों है, परन्तु राम से बिहृत होकर बीच न रात्रि में ही और न दिन में ही उनसे भिन्न पाता है, राम से दिन और रात में न भिन्न का कर्म है-- बीच के दुःखों का कभी अन्त नहीं होगा ।

प्रयोजनवृत्ती उत्पत्ता -- इसके दो भेद हैं-- मौणी और हुदा । मौणी उत्पत्ता में सादृश्य सम्बन्ध के आधार पर पदार्थों में समानता किताई बातों है । कम मुत्सार्थ का बीच होता है तो सादृश्य सम्बन्ध द्वारा व्यञ्जित होता है, जैसे-- नामदेव कहते हैं --‘पायो मैं राम संवीकनि मुरी ।’ (नामदेव, पद १६८.१)

‘राम’ और ‘संवीकनि मुरी’ दोनों एक नहीं हो सकते ।

अतः यहाँ मुत्सार्थ का भाव हो रहा है, किन्तु यहाँ गुण-साम्य के कारण समानता की कल्पना की गई है । किस प्रकार संवीकनी कुटी लोगों की नवीन चोखन केने में समर्थ है, उसी प्रकार राम में भी वह शक्ति विद्यमान है । मन्त राम को प्राप्त कर अपने भीतर नर बीच के संसार का अनुभव करता है । यह मौणी उत्पत्ता दो प्रकार की होती है-- सारोपा और साम्यस्थाना । स्पष्ट अङ्कार में सारोपा उत्पत्ता होती है और स्फुटिबोक्ति में साम्यस्थाना । सारोपा उत्पत्ता का उदाहरण एक प्रकार है --

‘माया दीपक नर पतन, ग्रामि ग्रामि मांछि पतन ।’ (कबीर सासी १.२५.१)

यहाँ गुणों में समानता के कारण ‘माया’ पर ‘दीपक’ का और ‘नर’ पर ‘पतन’ का आरोप किया गया है, अतः सारोपा उत्पत्ता है ।

साम्यस्थाना उत्पत्ता में विषयो में विषय का अध्यख्यान हो जाता है, जैसे --‘हुकम डानि केवडा, टुटी बरछ माठ ।

पानी की कू बागता, गया सौ सींजनहार ॥’

(कबीर सासी)

यहाँ ‘केवडा’ हरार है , ‘बरछ माठ’ रक्त संसार है, सींजनहार आत्मा है, विषयो

में विषय का अध्ययन हो गया है, अतः यह सारी साध्यब्रह्म उपाणा का सुन्दर उदाहरण है ।

हुडा उपाणा -- इसमें अंगांगिमाय सम्बन्ध है तथा वायारावेयमाय सम्बन्ध है अर्थ उचित होता है । इसके दो दो भेद हैं-- उपादान उपाणा और उपाणा उपाणा । उपादान उपाणा में उपसर्ग से ब्रह्मण उपाक तत्त्व का वाच्यार्थ सम्बन्धित होता है अर्थात् अन्य अर्थ के उचित होने पर भी अपना अर्थ बना रहता है --

‘बन्ध परी हवि मुरा ननरी कान्ह पियासा बाहीरे ।’ (कबीर पद १३१.४)

यहाँ ‘पियासा’ का उपसर्ग अतुल्य रहता, किन्तु इस पंक्ति में प्यासा रहने का अर्थ भी बना हुआ है, अन्य अर्थ के उचित होने पर भी अपना अर्थ बना हुआ है, अतः यहाँ उपादान उपाणा है ।

उपाणा-उपाणा में उपसर्ग से किसी सम्बन्धित अर्थ का बोध होता है, अर्थात् वाच्यार्थ का बोध कराने के लिए वाच्यार्थ अपने को छोड़कर केवल उपसर्ग को उचित करता है । कबीर कहते हैं -- ‘नाबु रे मन मेरो नट होठे’ । यहाँ भी उपसर्ग का बोध हो रहा है, क्योंकि मन का नाचना अवश्य है । यहाँ वाच्यार्थ अपना अर्थ छोड़कर केवल उपसर्ग उचित कर रहा है, वह है-- ‘बानन्द मंगल माना’ ।

ज्यंगना

‘ज्यंगना’ उक्ति उक्त के उपसर्ग तथा उपसर्ग को पीछे छोड़ती हुई उनके मूल में छिपे हुए अद्वितीय अर्थ को उचित कराती है । अर्थात् तथा उपाणा अपने अर्थ का बोध कराकर मन विरत हो जाती है, तब फिर उक्त उक्ति द्वारा ज्यंगना ज्ञात होता है, इसे ज्यंगना उक्ति अपना व्यापार कहते हैं । ज्यंगना के लिए ज्यंगना, सुज्यंगना, वाच्यार्थ, प्रतीकमानार्थ आदि उक्त प्रयुक्त होते हैं । जब अर्थात् उपाणा द्वारा किसी अर्थ का बोध नहीं हो सकता है तब ज्यंगना उक्ति का

जात्रा लेना पड़ता है, व्यंजना उच्च और अर्थ दोनों पर हो जाधारित रहती है। व्यंग्यार्थ द्वारा अर्थ का ध्वनन ही हो सकता है, अर्थ कथित या उचित नहीं हो सकता है, व्यंजना द्वारा ध्वनित अर्थ को सहृदय पाठक स्वयं ही समझ लेता है। इस व्यंजना उक्ति के दो भेद हैं--शाब्दी और वाची। शाब्दी व्यंजना भी दो प्रकार की होती है--अस्मितामुक्ता तथा उपाणामुक्ता, फिर इनके भी अनेक भेद-प्रभेद होते हैं। वाची व्यंजना के भेद इस प्रकार हैं-- वाच्य संमवा, उच्य संमवा तथा व्यंग्य संमवा फिर इनके भी भेद-प्रभेद हैं। 'हिन्दी साहित्य कोश' में कहा गया है --'वस्तुतः व्यंजना की सम्भावनाएं अनन्त हैं-- कब, कहाँ तथा किस बात के कारण व्यंजना होने लगती है, इसकी कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की जा सकती है। शास्त्रकारों ने भिन्न भेदों का निर्देश किया, उन्हें तो केवल बानगी ही समझा जा सकता है। व्यंजना-व्यापार की अनन्तता के अतिरिक्त अर्थ-परम्परा की जो क्रमबद्ध शृंखला प्रस्तुत करने की बहुधा साम्प्रदायिकता इस उच्च-उक्ति में स्वभावतः विद्यमान है, वह अत्यन्त दुर्लभ है। तभी तो ध्वनि के मेधावी वाचार्थों ने व्यंग्यार्थ के समस्कार को ही काव्य की सन्मात्र कसौटी माना है।'

सन्तकाव्य में व्यंजना उक्ति के अनेक उदाहरण मिलते हैं, सन्तकवियों ने व्यंजक शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया है। सन्तकाव्य में बार-बार व्यंजनाउक्ति के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 'तु ब्रान्कन में कासी क मोलवा पीन्धि न मोर निवाना' कबीर ब्रन्वाकडी का रन्क बां पद व्यंजना का उत्कृष्ट उदाहरण है, इसमें कबीर कहते हैं कि तुम ब्राह्मण हो और मैं कासी का (गुह) कुहासा हूँ, परन्तु तुझे मेरे ज्ञान की चरम नहीं की है। इसी में जाने कबीर कहते हैं -- तुम राचार्यों के बाक्ता करते हो परन्तु मेरा ध्यान राम पर लगा है। जोड़े कर्मों के कारण और नवविहीन होने के कारण मैं भी पूर्वजन्म में ब्राह्मण बना, लेकिन रामदेव की सेवा में छुटि रह गई, इसलिए अपने मुँह पकड़ कर कुहासा बना दिया। इसमें बड़ी सूक्ष्म व्यंजना है। कबीर ब्राह्मणों के पाचेंड वा बाइयाचारों की निन्दा अपनी रचनाओं पर करते हैं, यहाँ भी उन पाचेंडी ब्राह्मणों का उपहास करते हुए व्यंग्य कहते हैं कि तुम भी राम व की भक्ति उक्ति उँन से नहीं कर रहे हो, इस छुटि

को बेशक कहीं राम तुम्हें भी मेरी तरह निःकृष्ट जुहाव न बना दें । कबीर को ब्राह्मण कुल में जन्म लेने की कोई इच्छा न थी, वे तो ब्राह्मणों के बहंकार को पूर्ण करने के लिए उनका उपहास करते हैं । कबीर को व्यंजना शक्ति अत्यन्त सबल तथा उत्कृष्ट है । अपने सुख व्यंजनाओं से वे सभी सङ्ख्य पाठकों को सख्त ही प्रभावित कर लेते हैं ।

एक अन्य स्थलपर कबीरबाब कहते हैं :--

जयै पद कीं जो कल बीन्हें तिनहीं परम पदु पाया ॥

जिसे तो नाचव चिंतामनि हरि पद रमें उवाचा ।

चिंता बल बनिमान रक्षित है कहै कबीर जो बाचा ।

(कबीर पद ३२- ६, ७, ८)

‘बन्धितमेपद’ शिष्टतः अर्थ है । उसके अनेक अर्थ हो सकते हैं । यहाँ ‘पद’ शब्द में ‘पेरे’ का अर्थ बोल कराने वाली जो शक्ति है, वह व्यंजना है और शब्द-विशेष पर ही वह बाधित है । इसी कारण बनिमानुक्त है । उसके अर्थ निम्नलिखित हैं कि नाचव चिंतामनि हैं, अतः उन्हीं के चरणों में मन लगाना बाहिर तभी मोक्ष प्राप्त होता । यह अर्थ बनिमानुक्ता व्यंजना द्वारा ही व्यंजित होती है ।

कन्नोक्ति

इसका अर्थ है-- कन्न उक्ति, वाणों के विक्षेपण व्यापार में जो कन्नोक्ति माना गया है । वाचार्थ कुन्तक कन्नोक्ति को केवल उक्ति समझकर वा वाह-वाह्य ही नहीं मानते, वे कहते हैं--‘कन्नत्वं कविव्यापारः’ अर्थात् कवि-व्यापार का कविहीन कन्नोक्ति है । डा० बिपाठी कन्नोक्ति के विषय में अपने विचारों को व्यक्त करते हुए कहते हैं --‘कन्नोक्ति के विषय में तो कुन्तक का स्पष्ट ज्ञान है --‘स्वभावस्वीचस्मै चरिषोचणमेवकन्नोक्तिः परं रहस्यम्’ । सामान्यः कदा साहित्यवर्णनकार कदा पुराणा विविध कन्नोक्ति को केवल बहंकार

१ डा० नरेन्द्र : ‘कबीर की भाषा’, पृ० २१२ ।

समकता है और बाबायें कुछ उसे बाग्वेचिन्त्यवाद के नजदीक रक्ता चाहते हैं ? वास्तव में वज्रता वह कवि व्यापार है जो अपने मूठ प्रस्थान में ही सम्मान्य तथा व्यवहारोपयोगी अनाकर्मक ढंग से पुष्ट कर लेता है । वर्णवस्तु के सम्बन्ध में उसकी वारणा है कि उसमें सख मिश्रित शौन्दर्य की ही प्रतिमा को कुपाठी से उमारने की क्रिया ही कवि व्यापार है, वज्रता है । यह सारा प्रयत्न कुन्तक की दृष्टि में शौन्दर्यानुरोधी तथा रसानुरोधी ही हुआ करता है । कुन्तक ने स्पष्ट कहा है कि वह वज्रता की है, कवि व्यापार ही है, जो वर्णनीय पदार्थ स्वभाव की सुन्दर एवं सरस रूप में उमार कर, दुरेद कर ऊपर रत देता है। उत्कृष्ट स्वभाव वाले वर्णनीय पदार्थ में छीन शौन्दर्य को बिना किसी प्रकार की प्रौढोक्तिवत् अथवा बाह्यकारिक छेप छुमार बिना उमार देना चाहिए^१ । कुन्तक वज्रोक्ति को काव्य की आत्मा मानते हैं । नामक शब्द और कई दोनों की वज्रता को वज्रोक्ति कहते हैं । बाबायें वज्रता वज्रोक्ति को काव्य का अनिवार्य माध्यम स्वीकार करते हैं । बाबायें कुन्तक ने वज्रोक्ति के पांचोपेद किए हैं— वर्णविम्बास वज्रता, पदपूर्वादि वज्रता, पदपरार्थवज्रता, वाक्यवज्रता तथा प्रबन्ध वज्रता । कतिपय विद्वानों ने वज्रोक्ति के दो पेद किए हैं— काव्य और श्लेष । सन्तकाव्य में भी वज्रोक्ति के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं, जैसे—

‘सख सख सख कौह कहे, सख न शीन्हें कोई ।

बिधिं सखे बिसया तबै, सख कहावै खोह ॥

(कबीर, बासी २४.१)

‘यहां ‘सख’ शब्द प्रभु के लिए, स्वभाव के लिए तथा सखबान के लिए प्रयुक्त हुआ है, समान वर्ण वाले मिम्बार्थक शब्द होने के कारण यहां वर्णविम्बासवज्रता है ।

‘हरि कसी में बालक तोरा’ (कबीर पद २०.१) यह पंक्ति पदपूर्वादिवज्रता के अन्तर्गत छिन्नेच्छिवज्रता नामक पेद का उदाहरण है, क्योंकि यहां कवि ने ‘हरि’ पुलिं में ‘कसी’ स्त्रीलिं का आरोप किया है, यह आरोप छिन्नेच्छिवज्रता पर आधारित है । इनके अतिरिक्त वज्रोक्ति के अन्य पेदों के दो

१ डा० रामधुर्ति मिश्राजी : ‘भारतीय काव्यशास्त्र : नयी व्याख्या’, पृ० ४२ ।

उदाहरण सन्तकाव्य में पाए जाते हैं ।

प्रतीक

अवयव या चिह्न को प्रतीक कहते हैं । संपादित हिन्दी काव्य सागर में कहा गया है-- 'किसी सव्य, संख्या, नाम, गुण या सिद्धान्त आदि का सूचक चिह्न प्रतीक है । ओबी में इसे 'सिंघ' कहते हैं । डा० नित्यानन्द झा^१ प्रतीक को परिभाषा देते हुए कहते हैं -- 'वस्तुतः, अप्रिय, अजीब या अमूर्त का प्रतिनिधित्व करने वाले उस वस्तुतः या चीज वस्तुविधान को प्रतीक है जो क्लृप्त, काल एवं सांस्कृतिक मान्यताओं से युक्त है ।' साहित्यकार द्वारा प्रतीकों के प्रयोग के मुख्यतः तीन प्रयोजन हैं-- भाषना को पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए, कुतूहल और विस्मय उत्पन्न करने के लिए तथा गोपनीय को दूसरों से गुप्त रखने के लिए प्रतीकों के क्रमिक विकास में डा० महेन्द्र^२ कहते हैं -- 'प्रतीकों के क्रमिक विकास का इतिहास अत्यन्त रोचक तथा महत्वपूर्ण है । वैदिक काल से लेकर मौर्यकाल के समय तक नवीन अर्थों से युक्त नए प्रतीकों का निर्माण होता रहा है । इन विभिन्न प्रतीकों की योजना दो प्रकार की रही है-- एक साम्यमूलक और दूसरी विरोधमूलक । विभिन्न रूपों तथा संख्यावाची शब्दों का प्रयोग साम्यमूलक प्रतीक योजना के अन्तर्गत है तथा विरोधमूलक प्रतीक योजना से उल्टावांसी शैली का विकास हुआ है । डा० रामकुमार वर्मा ने अपने एक लेख में प्रतीक योजना के इतिहास का संपादित विवरण देते हुए अश्वमेध, अग्निचक्र, महाभारत आदि में प्राप्त प्रतीकों का संकेत करने के परचासु किया है-- 'बीरे-बीरे इन प्रतीकों द्वारा नवीन और दार्शनिक भावप्रति को स्पष्ट किया गया ..... नायकधियों और संत कवियों ने इस प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया । सन्तकवियों ने प्रतीकों को जनसामान्य में प्रचलित किया तथा इन कवियों ने नवीन प्रतीकों का निर्माण भी किया । सन्तकाव्य में किन प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, वे या तो वैदिक साहित्य से लिए गए हैं या छिद्र नाम साहित्य से, कुछ प्रतीक तत्कालीन वातावरण और व्यवसाय से भी लिए गए हैं । वैदिक साहित्य

१ डा० नित्यानन्द झा : 'वायुनिक हिन्दी काव्य में प्रतीक-विधान', पृ० २१।

२ डा० महेन्द्र : 'कबीर की भाषा', पृ० २४४ पर उद्धृत ।

से प्रभावित प्रतीक जैसे— सं, पद, पुत्रा आदि प्रयुक्त हुए हैं, परन्तु ऐसे प्रतीकों की संख्या बहुत अधिक नहीं है । कबीरदास द्वारा प्रयुक्त प्रतीकों को डा० महेन्द्र चार वर्गों में विभाजित करते हैं --

- (१) साधना पद्धति से सम्बन्धित विशिष्ट पारिभाषिक प्रतीक--गगन-गुफा, गगनमंछ, बंद, गुर, छट, डांरनि, बाधिनो, बांधाकुवा, ज्योति, जलपु, नाद, बिंद, सख आदि ।
- (२) संस्थावाची शब्दों के साथ प्रयुक्त प्रतीक--एकै कुवां, दोहपुर, तीनिकातो, पंचनोर, पांचो नाग, पांच किरांता, सात समुंद, सात कूत, पंकारि, हप्पन कोटि, तेतीसकरोड़ी, सवा ठाल, चौरासी ठाल आदि ।
- (३) रूपक, व्यंग्योक्ति के माध्यम से प्रस्तुत भावमुलक प्रतीक-- जंग, मंदिर, हीरा, तरवार, पंक्ति, गज, बनमाछी, मृग, सेत, नांठ, दुठझिं, नाछन, रावा, बांधी, बिचहर, गारह, बाछक, नक्षतारी आदि ।
- (४) उल्टबांधियों के प्रतीक --मच्छ, बिंध, समुंदर, नीर, जगि, मुवा, काठ, निरिग(पूत) सया, हरिनि, पीता, कान, बटेर, बाब, मुस, मंवार, स्मारि, स्वान, दाकुठ, मुकां, बैठ, क नाह, बहरा, बाहुर, चर्च आदि ।

अन्य अन्तकवियों में भी इन प्रतीकों का प्रयोग किया है।

उदाहरणस्वरूप निम्नलिखित पद्यांत प्रस्तुत हैं --

‘बिचक मकारि बसधि निरमळ कळ पवननि बाकळ रे ।

पवननि बाकळ कळ रच संति संन मोल नहीं रे ॥१॥

बाबर तु क्यधि न जानधि रे ।

क्यधि बिबाहु क्यधि निरमळ कळ अंगु न क्यधि रे ॥२॥रहाउ॥

(--नानकवाणी, राग मारू, सवद ४)

इस पद में पवननि या कळ ‘ब्रह्मरूपि’ का प्रतीक है,

बाबर, बिचबाधक दुष्ट-बर्णों का एवं बिबाह ‘विवाह’ का प्रतीक है । एक अन्य स्थल पर प्रस्तुत पंक्ति में संनों का चरोवर में जाकर उतरने का अर्थ है ‘ब्रह्मवस्था में

१ डा० महेन्द्र : ‘कबीर की भाषा’, पृ० २६० ।

वालों का संकेत हो जाना । इसी प्रकार काठा बिरन, मंवर, मल्ली, नहर
बादि जीवात्मा के प्रतीक रूप में आए हैं --

‘हुं सुणि हरण कालिदा की बाड़ीये राता राम ।’

‘म्वरा फुठि मवंतिदा दुहु बलि मारी राम ।’

मल्ली बिहुंजी नेण हंजी बाहु बधिकि पाइवा ।’

(नानक बाणो, राम बासा झं ५)

प्रतीकों के द्वारा भाषा की छपाणा एवं व्यंजना शक्ति
बढ़ जाती है । कवि की भाषा सजीव, माधुर्यपूर्ण एवं प्रवाह्यमुक्त बन जाती है ।

कबीरदास द्वारा प्रयुक्त कुछ प्रतीकों के उदाहरण इस
प्रकार हैं --

‘रख गगन नुका में कवर करे ।

बजपा सुभिरन बाप करे ॥ टेक ॥ (कबीर पद १४५-१.२)

‘गगननुका’ ‘ब्रह्मरन्ध्र’ का प्रतीक है । इस ब्रह्मरन्ध्र के
छूटने पर कलूत रख करने लगता है । बड़ा, भिंठा, घुड़ान्ना नाहियों के लिए
‘बंद’, ‘धुर’ तथा ‘धर’ का प्रतीक रूप में प्रयोग किया गया है --

‘धुर समाना बांद में, धुड़ किया धर रख ।

मम का बेता तब गया कहु पुरकठा छेस ॥ (कबीर शाली ६-२०)

ब्रह्मरन्ध्र में बड़ा, भिंठा तथा घुड़ान्ना नाहियों का संगम
होता है । हरौर द्वारा ही वाक्ता सम्पन्न है, इस हरौर के लिए सम्पत्तिकाव्य में जो
विभिन्न प्रतीक प्रयुक्त हुए हैं, वे हैं -- बर, नद, मल्ल, बिरिह, बांवी, कुंम, मंदिर,
घुड़िया बादि । भावा वाक्ता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है, कतः उसके लिए
ठांठपि, छाफिनी, बाफिनी बादि प्रतीक हुए हैं । वात्मा परमात्मा के लिए ‘बंद’
प्रतीक का प्रयोग बहुत होता है, जैसे -- कबीर कहते हैं कहे कबीर स्वामी
सुखानर बंधिं बंध छिव फिठावाफो ।’

संस्वावापी शब्दों के साथ प्रयुक्त प्रतीकों के उदाहरण
इस प्रकार हैं --

‘एके कुवां पांच पनिकारी ।

एके ठेबु भरे नौ नारी ॥

फटि नया कुवां विनधि नई नारी ।

मिठन नई पांचो पनिकारी ॥ (कबीर पद ६३-३, ४, ५, ६)

यहां ‘एके कुवां’ शरीर के लिए, ‘पांच पनिकारी’ पंच तत्व या इन्द्रियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। पंच नारी, पंच बछिया, पांच ठरिका आदि प्रतीक भी इन्द्रियों के लिए प्रयुक्त हुए हैं। शरीर के बांस, कान, नाक आदि के लिए ‘नऊं कुवारे’ या ‘नवे धरे’ तथा ब्रह्मरन्ध्र के लिए ‘बसई धारि’ या ‘बसै संस्था का प्रयोग हुआ है।

पंच विकारों के लिए ‘पंच बोर’ प्रतीक रूप में आया है—‘पंच बोर संनि ठाह दिह हैं इन संनि कम नवायो ।’ (कबीर पद ३६-४)।

इसी प्रकार ६४ कठारों तथा १४ बिचारों के लिए ‘बीबा’, ‘बंदा’ आदि प्रतीकों का प्रयोग कबीरदास ने किया है -- ‘बीबांठि बीबा बोर करि, बीबक बंदा मांछि ।’ (कबीर वाणी १-३-१)

इसक अन्वयार्थ के माध्यम से प्रस्तुत कुछ मायमूलक प्रतीकों के उदाहरण इस प्रकार हैं --

‘कुठिनीं नाबहु मंछनार ।

इन बरि बार राधा राम भरतार’ । टेक ॥ (पद ७)

यहां व आत्मा-ब्रह्मात्मा का मिठन विवाह के प्रतीक रूप में दर्शाया है। इस बीच के सम्बन्ध को पति-वत्नो सम्बन्ध रूप में माना गया है--‘ई बाहुरे पिय मोहनि बाई ।’ कुछ मायपूर्ण प्रतीक अन्वयार्थ रूप में प्रस्तुत किए गए हैं --

‘बडि बडि रे मंनरा कंठ पाव ।

तेरी मंनरी मोठि बसि उदाव ॥ (कबीर पद ७५-१, २)

इसी प्रकार संसार की नश्वरता का वर्णन करने के लिए कवि अन्वयार्थ का सहारा लेता है--

‘माछी जावत देखि के, कलियां करें पुकार ।

फुछी फुछी बुनि गई, कारिह हमारी बार॥

(कबीर सासी १६-३४-१)

आत्मास्पी बचाने वाले के शरीर स्पी बंत्र से निकल जाने के परभाव शरीर स्पी बंत्र व्यर्थ हो जाता है --

‘कबीर बंत्र न बाजई, टूटि गए सब तार ।

बंत्र बिचारा क्या करे, बड़े बजावनहार ॥’

(कबीर सासी १६-१-१)

‘इसप्रकार साम्यमुक्त प्रतीक-योजना का क्षेत्र अत्यन्त विस्तृत है । निश्चय ही विरोधमुक्त प्रतीक-योजना से इसको योजना अधिक सुदृढ़ और काव्यात्मक है ।’

विरोधमुक्त प्रतीकों के अन्तर्गत उल्टबांछियों का स्थान है, ऐसे प्रतीकयोजना में विपर्यय या उल्टे कर्मा का वाक्य छिया जाता है, अत्यन्त विशिष्ट कल्पना को जाती है । विरोधमुक्त प्रतीकों का प्रयोग करने में अन्य सम्य कवि कबीर से प्रभावित हैं । कबीर कहते हैं—

जब छनि भिंव रहे जब नांछि तब छनि यहु जब फुछे नांछि ।

उलटि बिचार भिंव कीं चाहि । तब यहु फुछे सब बनराह ॥

(कबीर पद ७१)

जहां ‘छिंहे’ संलय का, ‘बिचार’ बोध का, ‘जब’ काया का प्रतीक है । इसी प्रकार कबीर ग्रन्थावली के अनेक पद विरोधमुक्त प्रतीकों के सुन्दर उदाहरण हैं, जैसे— पद संख्या ११६, १०८, १२०, १३७, ११०, ११६, १६६ । ऐसे प्रतीकों के द्वारा कवि बह्वच को अधिक रमणीय बना देता है, पाठकों के मन में चित्रावा जागृत हो जाती है । इससे काव्य की रोचकता बढ़ जाती है । ऐसे प्रतीक सांकेतिक सीमार्ग से सुक्त होकर बहुमुतपुर्ण हो जाते हैं और काव्य को वाक्यिक रूप प्रदान करते हैं । अन्तर्काव्य में इन विरोधमुक्त प्रतीकों को विशिष्ट स्थान प्राप्त है ।

१ डा० मेहनू : ‘कबीर की भाषा’, पृ० २६५ ।

~~सन्त कवियों के माया-प्रयोग की विशेषताएं~~
~~सन्त कवियों के माया-प्रयोग की विशेषताएं~~ ।

सन्त कवियों के माया-प्रयोग की विशेषताएं

सन्तकवियों की माया में अद्वितीय प्रभाव डालने की शक्ति है । उनकी मायाशक्ति ने उनके काव्य को अत्यन्त सुबोध तथा सरल बना दिया है । अत्यन्त सामान्य शब्दावली द्वारा इन कवियों ने अपने विचारों और उपदेशों को जनता तक पहुंचा दिया है । अपने चारों ओर के वातावरण से संतों ने शब्दों को जुन-हुनकर रखा है । शब्दों का प्रयोग इन कवियों ने पूर्ण सफलता के साथ किया है । शब्द-प्रयोग बड़ी ही सतर्कता के साथ किया है, इसलिए कहीं भी व्यर्थ के शब्द प्रयुक्त नहीं हो पाए हैं । पूर्ण एवं मार्मिक उपमानों के प्रयोग द्वारा सन्तकवियों ने अपनी अप्रस्तुतयोजना को अत्यन्त समृद्ध रूप प्रदान किया है । इन कवियों की अप्रस्तुत-योजना में विप्रात्मकता, सरलता, स्वाभाविकता एवं छायाणिमता है । सन्तों ने सुप्त अभिव्यक्तियों के लिए अप्रस्तुतों की योजना की थी । इन कवियों की अप्रस्तुतयोजना पूर्ण रूप से सफल सिद्ध हुई है ।

सन्त कवियों ने मार्गों के स्वरूप की माया का प्रयोग किया है । जनमाया को बनाकर इन लोगों ने काव्यमाया को सत्य सुन्दर रूप प्रदान किया है । सतत माया ने कवियों के अभिव्यक्ति सत्ता में व्यंग्यता छा दिया है । माया के लोकप्रवर्धित रूप को बनाकर काव्य-रचना में प्रवृत्त होने के कारण सन्त कवि इतने लोकप्रिय हो गए हैं । सन्तों की माया का अपना एक विशिष्ट रूप है , इसे किसी पंचमेल या सप्तमही कला म्यावर्णित नहीं है । श्री केशवदास स्वामी ने हरिदास जी की माया के विषय में अपना अभिमत तबै दूर उ बय कहा है कि हरिदास जी की माया उस समय की हिन्दी कही जा सकती है । स्वामी जी बाने लिखते हैं--'अधिकांश सन्त-महात्मा साधक ने, अपने विषय: संस्कृत आदि मायावाची का अध्ययन किया हो-- ऐसा प्रतीत नहीं होता । फिर भी उनकी रचनाओं में माया का जो रूप सामने आता है, वह

विशेष भाषाशास्त्र के सिद्धान्तों से विपरीत नहीं है^१।

इसी प्रकार श्री वायसबाळ भी कबीर की भाषा के विषय में अपना मन्तव्य इस प्रकार देते हैं -- 'निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि कबीर की काव्य भाषा में १५ स०व० तथा १६ वीं स०व० पूर्वार्द्ध की हिन्दी का वह स्वस्म सुरक्षित है, जिसे हम तत्कालीन राष्ट्रभाषा का स्वस्म कह सकते हैं^२।' सन्तकवियों की भाषाओं का गम्भीर अध्ययन करने वाले विद्वान इस मत से सहमत नहीं हो सकते हैं कि इन लोगों की भाषा तिवड़ी या पंचमैठ भाषा है, जिसका एक निश्चित रूप नहीं है। यह बात अवश्य है कि सन्तकवियों की भाषा में अनेक भाषाओं की शब्दों का प्रयोग हुआ है, पर्यटनशील होने के कारण ऐसा होना स्वाभाविक ही है। इन शब्दों के कारण उनकी भाषा के स्वाभाविक प्रवाह में तो कोई अन्तर नहीं आ पाया है। कबीर की भाषा के विषय में अपना अभिमत प्रकट करते हुए डा० तिवारी कहते हैं -- 'कबीर की भाषा में वस्तुतः अव्यंज के तत्त्व बहुत हैं, साथ ही जनपदीय अवश्य बना देते हैं, किन्तु शब्दों को छोड़ने बरोड़ने का भारीप पूर्णतया निराधार है। उस समय शब्दों के जैसे रूप प्रचलित थे, उन्हीं का प्रयोग उन्होंने किया है। जहाँ तक व्याकरण का प्रश्न है, वह भाषा का अनुामी होता है। कबीर की भाषा का भी अपना पृथक् व्याकरण है, किन्तु ऐसा भी यह है, उसमें सर्वत्र एकल्यता है।'

अत्यन्त बटिछ शब्दबाळ के कारण कहीं भी इन कवियों की भाषा निष्प्राण नहीं हो पायी है। सीधी सीधी भाषा में अभिव्यक्ति की बहुलता है। अपने भाषों को अभिव्यक्त करने के लिए इन सन्तकवियों ने भी ठोकोक्तियों, तुल्यियों तथा मुहावरों की सहायता ली है, इनसे भाषा की सौन्दर्यवृद्धि हुई है। शब्दों में वाचास्पृक्ष ठोकोक्तियों तथा मुहावरों का प्रयोग नहीं किया है। इन लोगों ने जो आवश्यकतानुसार ही अत्यन्त स्वाभाविक रूप में लोका प्रयोग किया है।

१ मेसबाळ स्वामी : 'मीनवाराय हरिदास जी की बाणी (धूमिका), पृ० ८१

२ श्री वायसबाळ वायसबाळ : 'कबीर की भाषा', पृ० २३४

३ डा० तिवारी : 'कबीर-बाणी', पृ० १३०

सुक्ति

सुक्तियों के द्वारा कवि अपने व्यापक तथा सूक्ष्म ज्ञान और भाषा-शक्ति का परिचय दे देता है। सुक्तियों के प्रयोग से भाषा में तीव्रता बढ़ जा जाती है, सरसता बढ़ जाती है। इनसे काव्यभाषा की व्यंग्यता बढ़ जाती है। सुक्तियों की सहायता लेकर कवि अपने अनुभवों को व्यंग्यता अत्यन्त सरलतापूर्वक कराता है। अतः सुक्तियाँ भी अग्रस्तुतों की योजना में सहायक सिद्ध होती हैं। सन्तकवि गुरु नामक देव द्वारा प्रयुक्त सुक्ति इस प्रकार है --

‘नही तारु किया करे पंती किया बाकायु ।’

बहुत नहरा पानी मछली का क्या कर सकता है ? कछ किया की नहरा क्यों न हो, मछली को इसकी चिन्ता नहीं रहती। बाकायु पंती का क्या कर सकता है ? कुड़ भी नहीं। इस छंदोक्त के अन्त में नामकदेव कहते हैं कि इसी प्रकार का समान कुड़ का होता है, उसे किया की समझाया बाद, किन्तु जब वह बोझता है तब ऐसी मूर्खतापूर्ण बातें बोझता है जिससे कुड़ों को मुसकान पहुँचे। एक अन्य स्थान पर नामकदेव मनुष्यों के कर्म और कर्मफल को सुक्तिरूप में इस प्रकार समझाते हैं --

‘कुड़ु माड कहु ठिखिया पाह । बापि बीपि बापे की बाह ।।’

कुड़ के माथ के अनुसार कछ भी ठिखे जाते हैं। मनुष्य के जीवन की मृता में पितृ प्रकार के अच्छे-बुरे कर्मों के कुड़ उगते हैं, उधी के अनुसार उनके कछ भी होते हैं। मनुष्य स्वयं ही बोधोता है, नहीं साता है। नामकदेव द्वारा प्रयुक्त सुक्तियाँ संभाव में बहुत प्रसिद्ध हैं। इसी प्रकार अन्य उन्तों में भी इन सुक्तियों का प्रयोग करके अपनी भाषा की व्यंग्यता अन्त में वृद्धि की है। इन सुक्तियों के द्वारा उपमानों में अधिक व्यंग्यता जा जाती है।

कबीरदास ने भी सुक्तियों का अत्यन्त सुन्दर प्रयोग किया है। प्रेम-विरह के अंत में एक स्थान पर यह बात की कि जो पियका प्रिय है, वह
 १ छंद कविराम भिय : ‘बाकबाणी’ बारमान की छंदोक्त २२, पृ० १८५, विरहो हस्तु है वहीं
 २ वहीं चिरी रागु, पृ० ११०

उसी के पास है, सुक्ति के सहारे इस प्रकार दिखाया है --

‘कमोदिनों कठहरि बसे, बंदा बसे जकासि ।

जो है बाका माकता, सो ताही के पासि ॥’

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन सुक्तियों के द्वारा वस्तु-वर्णन में सहायता मिलती है। कवि अत्यन्त सहज रूप में अपने भावों को अभिव्यक्ति प्रदान करता है।

छोकोक्ति

छोकमाया से छोकोक्तियों का जन्म होता है। इसलिए ये सामुहिक अनुभव की प्रतीक होती हैं। छोकोक्तियों को छोक-बैतना का अंग माना जाता है। छोकोक्तियों का बड़ा व्यापक प्रभाव जनसाधारण पर रहता है। कवि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से अपने सुक्ष्म-निरीक्षण के द्वारा छोकोक्तियों को छाकर रहता है। इनसे माया में खीकता जाती है। कवि अपने भावों को यही प्रकार से अभिव्यक्त करता है। छोकोक्तियाँ माया में स्वामाधिकता, सत्यता छाकर माया के प्रवास को नकार देने में सहायक सिद्ध होती हैं। सन्तकवियों ने अनेक छोकोक्तियों को अपने काव्य में स्वाम दिया है। कबीरदास ने एक स्थान पर छोकोक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया है --

‘कबीर नरक न कीचि, सब जीवन की बाध ।

टेसु फुटे दिवस दोह, जंहर नर पठाव ॥’

यहाँ वृष्टान्त की भाँति छोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। सन्तकवियों ने अनेक स्थानों पर इस प्रकार के प्रयोग किए हैं। ‘टेसु फुटे दिवस दोह, जंहर नर पठाव’ इस छोकोक्ति को वृष्टान्त की तरह अपनी दासी में कबीर ने रचा है। इसी प्रकार बाबूदास ने ‘नहर’ के अन्तर में दोह नर बीचों की ज्योता की ओर ध्यान फिटाकर, छोकोक्ति से विषय-प्रतिपादन में सहायता ली है --

‘बाहु माया नहर भेत भर, सङ्गति कदे न होइ ।

मे बंधि से बेक्ता, राम सरीभ सोइ ॥^३

कबीर ने प्रेमविरह के अंग में एक स्थान पर यह उपेक्षा दिया है कि संसार में जो वाया है उसे बाहिए कि वह ईश्वर की भक्ति करे । इससे जीव को अधौकिक प्रेम का आनन्द प्राप्त होना । जो ऐसा नहीं करता, उसका तो जीवन ही व्यर्थ है । ऐसे मनुष्य की तुलना से घुने घर के अतिथि से करते हैं । इस लोकोक्ति के माध्यम से अत्यन्त प्रभावपूर्ण ढंग से वे अपनी बात इस प्रकार कहते हैं--

‘कबीर प्रेम न चास्विया, चास्ति न ठीया साव ।

घुनं घर का पाहुनां, ज्यों जार्नै त्यों जाव ॥’

मुहावरा

व्यक्तियों तथा लोकोक्तियों के समान ही मुहावरों को भी काव्य-भाषा में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । मुहावरे अधिकतर वाक्य में छोटे होते हैं । मुहावरा वाक्यांश होकर वाक्य में प्रयुक्त होता है, इसमें विकार भी आ जाता है । यह भी बहुत व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है । जनसाधारण रूप में मुहावरों का प्रयोग बहुत अधिक है । विभिन्न ग्रन्थों में इनका स्वल्प भिन्न-भिन्न हो जाता है । विन्तामणि में आचार्य कुछ मुहावरों के विषय में कहते हैं-- मुहावरे तात्पर्यपूर्ण प्रयोग ही हैं, पर नये हुए । उनसे किसी भाषा की तात्पर्यपूर्ण प्रवृत्ति के स्वरूप का पता चलता है ।

मुहावरों के प्रयोग से कवि की व भावपूर्णता में तीव्रता आती है । काव्य-भाषा की व्यंग्यता में वृद्धि होती है और भाषा के स्वाभाविक प्रवाह की कान्ध रस्से में बंधावता मिलती है । मुहावरों से काव्य-भाषा अधिक मधुर तथा मार्मिक बन जाती है । अन्त कवियों ने भी इन मुहावरों का अनेक स्थानों पर प्रयोग किया है, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं --

१ परशुराम कूर्मिणी : ‘बाहुबलात् प्रत्यागती’, पृ० १३३ ।

गुने का गुठ — किन चाखिवा सेई साहु जाणनि बिठ गुने मिठिबाई १

गुरु नामक कहते हैं कि परमात्म-रस का वास्वाकन करने बाछे हो उसके स्वाद को जानते हैं, परन्तु उस स्वाद का वर्णन करना उतना ही कठिन है, जितना कि गुने का मिठाई ।

सोनें संग मुहागा — हरिकन हरि सीं केसं मिठिया कस सोनें संग मुहागा २

यहां कबीरदास जी ने सोनें संग मुहागा, इस मुहाबरे का प्रयोग करके यह दित्ताया है कि क्वाबान और मक्त का भी ऐसा ही सुन्दर परम मिठन होता है । एक साक्षी में मानव जीवन की पाणाम्पूरता का वर्णन कबीर ने एक अत्यन्त साधारण मुहाबरा पानी का बुलबुला होना, की सहायता से किया है —

पानी केरा बुलबुला — पानी केरा बुलबुला, कस मानुस की बाति ।

देखत ही द्विपि पावने, ज्यों तारे परमाति ३

इस प्रकार हम देखते हैं कि मुहाबरों के प्रयोग द्वारा अप्रस्तुतों की भाव-व्यंजना कराने में सफल होता है ।

इसप्रकार हम देखते हैं कि सन्त कवियों ने उस समय में प्रचलित क्वाभा में अपनी काव्य-रचनाएं की हैं। इन छंदों में तत्त्वम, तद्भवम, देह्य और विदेही आदि सभी प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। सूक्तियों, ठोकोक्तियों तथा मुहाबरों के प्रयोग से उनकी भाषा की व्यंजना शक्ति और बढ़ गई है। सन्तों की भाषा विज्ञात्मक, सत्य स्वाभाविक, मार्मिक, छायात्मिक एवं प्रभाव पूर्ण है, उनकी भाषा में एक प्रकार की तीव्रता, सहजता है। सन्तों की भाषा सुविन्या है बहुत दूर है, कहीं भी उनकी भाषा निम्नाग्रा नहीं लगती। यस्तु-वर्णन को प्रभावपूर्ण बनाने में भाषा की सहायक शक्ति हुई है ।

१- डा० चरान निम : नामकाणी : रानु चौराठि, पृ० ३६६

२- डा० चारस नाथ निम : कबीर ग्रन्थावली : पृ० १६, पृ० ११

३- डा० चारस नाथ निम : कबीर ग्रन्थावली : सब साक्षी १६अंग, पृ० २००

सर्वत्र भाषाओं के अनुसार ही भाषा का प्रयोग किया गया है। सीधी सीधी भाषा में अभिव्यक्ति की बहुधा शक्ति है। सन्तों की भाषा पर मौलिकता की स्पष्ट छाप है। विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनाने के कारण उनकी भाषा को एक अनोखा रूप प्राप्त हो गया है, जिसमें सन्तों के विचारों, भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रदान करने की शक्ति विद्यमान है। जहाँ बाह्याचार, पाबंद आदि के प्रति घोर विरोध प्रकट किया गया है, वहाँ व्यंग्य से भरी हुई सशक्त भाषा का रूप देखने योग्य है। सन्तों की भाषा में एक विशेष प्रकार की शक्ति है, इस शक्ति का उत्तम स्त्रोत ग्रामीण समाज में विद्यमान है। सरल सुजीव जनपदीय भाषा सन्त-काव्य की इतनी अधिक जनप्रिय बनाने में सफल सिद्ध हुई है। सन्त कवियों का अपनी भाषा पर पूर्ण अधिकार था, भाषा से उन लोगों ने जो कहना चाहा, वह कहा लिया है। इसी किञ्चन-शक्ति सम्पन्न काव्य-भाषा के माध्यम से ही सर्व सन्त कवियों की अप्रस्तुत योजना अत्यन्त प्रभावपूर्ण तथा सुन्दर सफा एवं मार्मिक है। सुन्दर, सुजीव, एवं व्यंग्य उपमानों का प्रयोग करके वस्तु-वर्णन के प्रभाव की वृद्धि की गई है। सन्त कवियों की भाषा उनके सुलभ भावों तथा विभिन्न विचारों की अभिव्यक्ति में तथा सन्तों के अनुपदेशों को जनसामान्य तक पहुंचाने में पूर्ण समर्थ है। बाह्यरहीन, किञ्चित् ठग्यो से रहित, जनसामान्य के हित बोधक के लिए ~~विशेष~~ सरल-स्वभाविक भाषा ही किसी कवि के काव्य का प्राण है। सन्तकाव्य की भाषा इसी वादों पर चलकर लोकप्रिय हुई है।

अध्याय -- ६

--०--

सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों का काव्यशास्त्रीय अध्ययन

कवि अपने पात्रों की अभिव्यक्ति के लिए प्रकृति से प्रेरणा ग्रहण करता है। काव्य में अनुप्रास की प्रधानता होती है। कवि की यह अनुप्रास संवेदना समन्वित होती है। संवेदना अपने व्यापक अर्थ में प्रभावशीलता है। यह विरह की समस्त कद-केल वस्तुओं में देखी जा सकती है और यही सर्जन की आंतरिक प्रेरणा-शक्ति मानी जाती है^१। संवेदना सुखात्मक और दुःखात्मक होती है, यह समस्त पात्रों को सम्मिश्रित किए रहती है। इन पात्रों की अभिव्यक्ति करने के लिए वाणी का वापार ठिंसा जाता है, वाणी का सम्बन्ध शब्द और अर्थ से होता है। अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए कवि मानव, मानवैतर तथा प्राकृतिक जगत् को वापार बनाता है।

संस्कृत काव्याचार्यों ने अङ्कारशास्त्र की बहुत अधिक महत्त्व प्रदान किया है। धामज, वण्डी, उद्गुष्ट, धामज, रुद्राष्ट, रुद्रमुक्त तथा केतव मिन आदि सभी आचार्यों ने काव्यशास्त्र को अङ्कार शास्त्र के रूप में ही लिया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्यशास्त्र अङ्कारशास्त्र का पर्याय माना गया है। इसलिए अङ्कारों के वापार पर ही अनुसूतों का अध्ययन करना चाहिए। संस्कृत तथा हिन्दी के विभिन्न आचार्यों ने अङ्कार शब्द का कितने-कितने अर्थ में प्रयोग किया है, यह जान लेना आवश्यक है।

१ डा० लुण्डे : प्रकृति और काव्य, पृ० ५१ ।

वेदों में अहंकारशास्त्र का उल्लेख कहीं नहीं है । परन्तु अत्यन्त स्वाभाविक रूप में अहंकार अनेक स्थलों पर आए हैं । वहाँ पाण्डित्य-प्रदर्शन या काव्य-शोभा की वृद्धि के लिए आयासपूर्वक अहंकारों को मरा नहीं गया है, किन्तु स्वाभाविक रीति से उपमा, रूपक, वस्तुसिद्धे अतिशयोक्ति, रूपकातिशयोक्ति आदि का सुन्दर प्रयोग किया गया है । दार्शनिक रहस्य की अभिव्यक्ति रूपका-तिशयोक्ति अहंकार के द्वारा किस प्रकार की गई है, इसके लिए तन्त्रवेद के 'अस्व-वाणीय मुक्ते' का एक अत्यन्त प्रसिद्ध मन्त्र द्रष्टव्य है —

‘इति सुपणीतं सङ्गुणा सत्ताया समानं वृद्धं परिपश्यन्ताते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्कश्चन्योऽपिवाक्यीति ॥

इसमें दो पक्षी जीवात्मा एवं परमात्मा के लिए , बुझा खीर के लिए तथा पिण्ड कर्मकठ के लिए उपमान बनकर आए हैं ।

मेवों में उपमा और रूपक व्यंग्यकारों का प्रयोग ही अधिक हुआ है । कण्वेय(१, २५, ४) का एक मन्त्र द्रष्टव्य है —

“पराहि मे विमर्शयः पतन्ति वस्य हृष्टये । वयो न वयसीत्य ॥”

यहाँ के विद्वानों को भी पता है, उसी प्रकार हमारी ओषध-सूच्य
विस्तार में भी यही प्रमाण की ओर इशारा है । यहाँ उपमांतर है । इस सूत्र के
पहले और छोटे चरणों में भी उपमा है । इसी प्रकार सामवेद(२.७.८), यजुर्वेद(३.६०)
और अथर्ववेद (२०काण्ड) में भी उपमांतर है ? पं० रामनोबिन्द त्रिवेदी कहते हैं—
“गोवाणी” (पृ० ३१-३२) का यह कला प्रायः ठीक ही है— “वैद्यनाथा उक्त है
की काम्य-रक्षा है । संस्कृत-ग्रन्थों में उसके उक्त अंतर्गत कम मिलने १५ + +
को व्यक्ति काम्य -रक्षा, निरुक्त और वक्ष्य की विधा है अनिष्ट है, यह
देवी के वास्तविक भाव को समझ नहीं सकता । वास्तव में निरुक्त में
“अक्षरार्थ” उक्त का प्रयोग अक्षर करने के लिये व्यक्ति के वर्त में किया है ।
आत्मोक्त अवनिष्ठा में भी इसी वर्त में यह उक्त प्रयुक्त हुआ है । उपमा आदि

१. कर्मवैद-वैदित्या, अष्टक २, मण्डल १, अध्याय ३, सूक्ता १६४, १६ वां मन्त्र ।

४. डॉ० रामनोबिन्धु शिरोदी : "वैदिक साहित्य", पृ० ३६२ ।

बही , ५०३००

अंकारों के उदाहरण कठोपनिषद् में भी प्राप्त होते हैं ।

इसके परचातु संस्कृत वाचार्थों में सर्वप्रथम मामह के मत का उल्लेख किया जा सकता है , ये कहते हैं :--

‘सैवा सर्वे वक्रोक्तिरमयार्थो विभाव्यते ।

यत्नोऽस्यां कविना कार्यः कोऽंकारोऽवयाविना’ १।

मामह के अनुसार अंकार कई कई को विभावक शब्द की उक्ति वाहुरी है । उन्होंने वक्रोक्ति को बहुत अधिक महत्त्व प्रदान किया है । वक्रोक्ति क ही अर्थ का प्रकाशन कराती है, इससे अर्थ में सम्यक्ता आती है । अतः मामह के मत में कोई भी अंकार वक्रोक्ति के बिना सम्भव नहीं है ।

वाचार्थ कण्ठी काव्य के सोमाकारक वर्णों को अंकार कहते हैं :--

‘काव्यसोमाकारान् वर्णांश्च अंकारान् प्रवृत्ताते’ २।

वाचार्थ नाम्न अंकार को सौन्दर्य का प्रतीक मानते हुए कहते हैं कि अंकार से मुक्त होने पर ही काव्य ब्रह्म योग्य होता है । इसप्रकार नाम्न का अंकार शब्द से सात्त्विक काव्य के सौन्दर्य से है --

‘काव्यं ब्राह्मणमंकारात् सौन्दर्यमंकारः’ ३।

अंकार के छिद्र वागन्वयर्षेण कहते हैं :--

‘कंठाश्लिष्टास्तु अंकारास्तं व्याः कटकादिपि’ ४।

कटक आदि के समान जो कंठाश्लिष्ट हैं वे अंकार हैं ।

वागन्वयर्षेण ने वाणी की अन्त वैधियों को अंकार क कहा है ।

राजेश्वर के अनुसार अंकारवाच्य वेद का सत्त्वां अं है । वेदों के अर्थ को समझने के छिद्र अंकारों का ज्ञान आवश्यक है, इसप्रकार अंकार वेदार्थ के उपकारक हैं । वक्रोक्तिविहित में वाचार्थ मुक्तक कहते हैं -- शब्द और

- १ नाम्न : ‘काव्यांकार’ २।५
 २ कण्ठी : ‘काव्याकर्’ -- २।९
 ३ नाम्न : ‘काव्यांकार मुक्त’ -- २।११-२
 ४ वागन्वयर्षेण : ‘वागन्वाडोक्तुवि’ -- २।६

अर्थ अलंकार्य हैं, सर्वस्पर्शनी, कवि-कौतुह-समन्वित, वक्रता-मय उक्ति इन दोनों का अलंकार है। अलंकार के विषय में आचार्य नम्मट अपना मत इस प्रकार प्रकट करते हैं --

‘उपकुर्वन्ति तं सन्तं मेऽहमदारेण वातुचित् ।

हारादिवदलंकारास्तेऽनुप्रासोपमादयः ॥’

अर्थात् जैसे हार आदि वाभूषण कण्ठ आदि अंग के सौन्दर्यवर्द्धक हुआ करते हैं, वैसे ही अनुप्रास और उपमा आदि अलंकार शब्द और अर्थरूप अंग के सौन्दर्यवर्द्धक हुआ करते हैं। यह एक दूसरी बात है कि जैसे कभी किसी सुन्दरी के कण्ठ का वाभूषण उसके वास्तविक सौन्दर्य— उसके सुन्दर व्यक्तित्व में भारपाद बना दे वैसे ही कभी किसी कविता के शब्द अथवा अर्थ का अलंकार उसके वास्तविक सौन्दर्य— उसके रसरूप वास्तव्यत्व के भी चमक उठने में बाध पड़ता है।

संयुक्त करते हैं --

‘अभिवानप्रकारभित्तेना स्वालंकारा’^१ अभिवान भित्ति ही अलंकार है। अर्थात् कवि की प्रतिभा से प्रादुर्भूत कल्पभित्ति ही अलंकार है।

आचार्य जयदेव काव्य में अलंकारों के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं --

‘लीकरोति उ वः काव्यं उज्ज्वालाभित्तंभूती ।

असौ न मन्थो कस्मादनुष्ठानमभित्तंभूती ॥’^२

अर्थात् उज्ज्वलता रहित अग्नि की कल्पना के समान अलंकारहीन काव्य की कल्पना हास्यास्पद है। अतः जयदेव के अनुसार काव्य में अलंकारों का होना अनिवार्य है।

‘साहित्यदर्पण’ में विरचनाय कहते हैं -- जिस प्रकार वाभूषण शब्द के उद्गार को सुन्दर बनाते हैं, उसी प्रकार अलंकार भी काव्य के

१ उक्तं कल्पद्रुम चिन्त : ‘काव्यलकाङ्’ -- ८।६७, पृ० २८४

२ साधनक सङ्ग्रह : ‘अलंकारसर्वस्व’ (शुभिका), पृ० ७६

३ जयदेव : ‘ननुप्रासोक्त’ -- १।८

शब्द और अर्थ के सौन्दर्य की वृद्धि करते हुए रसों के प्रकाशन में सहायक सिद्ध होते हैं ।

पण्डितराज कान्हाय 'रसंगाधर' में कहते हैं --

'काव्यात्मनो व्यंग्यस्वरमणीयता प्रयोक्तृणां अङ्काराः'

इस प्रकार हम देखते हैं कि आचार्य कान्हाय अङ्कारों को काव्यात्मनो व्यंग्य के रमणीयता प्रयोक्तृत्व मानते हैं । संस्कृत आचार्यों के विचारों को देखने के पश्चात् कुछ हिन्दी आचार्यों के अङ्कार-विषयक विचारों पर दृष्टिपात करना आवश्यक है । इन आचार्यों में सबसे पहले आचार्य केशव ने अङ्कारों के महत्त्व का प्रतिपादन किया है । केशवदास कहते हैं --

'यद्यपि सुजाति, सुठच्छनी, सुवरन, सरस, सुवृष ।

सुचन विनु न विराजई, कथिता वनिता निघ ।'

सर्वगुणों से युक्त कामिनी की सुचन के अभाव में जिस प्रकार सुन्दर नहीं लगती, उसी प्रकार अङ्कारों के अभाव में काव्य होमाहीन है । केशवदास ने अङ्कारों को काव्य का आवश्यक तत्त्व माना है ।

आचार्य विन्तामणि कहते हैं -- चारादि अङ्कार जिस प्रकार मनुष्य के शरीर को अलंकृत करते हैं, उसी प्रकार उपमादि अङ्कारों का कार्य है शब्द और अर्थ को काव्यशरीर को सुशोभित करना --

शब्द अर्थ व तनु वजिये जीवित रस निघ बानि ।

अङ्कार चारादि से उपमादिक न मानि ॥^१

बाने विन्तामणि कहते हैं --

अङ्कार ज्यों सुसज्ज की चारादिक न मानि ।

प्राचीन आदिक कवि अङ्कार ज्यों बानि ॥^२

१ पण्डितराज कान्हाय : 'रसंगाधर' द्वितीयभाष्य, पृ० १६४ ।

२ केशव : 'कविप्रिया', प्र० ५।१

३ विन्तामणि : 'कविमुक्तमाला' -- १।६

४ यही : यही -- २।४

कवि ध्रुवण अलंकार शब्द के स्थान पर 'ध्रुवन' शब्द का प्रयोग करते हुए उपमा को श्रेष्ठ अलंकार मानते हैं --

'ध्रुवन सब ध्रुवननि में उपमति उत्तम बाहि ।'

'रसरहस्य' में श्री कुलपति मित्र अलंकारों को शब्दार्थ रूप तरीर का वाधुवण मानते हैं ।

मिसारीदास अलंकार के लिए इस प्रकार अपने विचार व्यक्त करते हैं --

'अनुप्रास उपमादि जे, सबद्वारपलंकार ।

ऊपर से धुनित करें, जैसे तन को धार ।।'

उनके अनुसार अलंकार शब्दार्थ को ऊपर से अलंकृत करते हैं । अलंकार के अभाव में भी काव्य रसयुक्त हो सकता है, क्योंकि सरस होने के लिए काव्य में अलंकारों का होना आवश्यक नहीं है । मिसारीदास के अनुसार अलंकार कहीं तो वाच्य रहते हैं और कहीं व्यंग्य --

'कहु बचन कहु व्यंग्य में, परे अलंकृत बाह ।'

इनके परचाह अलंकारों के विषय में बाचार्य रामचन्द्र शुक्ल के विचार इस प्रकार हैं -- 'भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी-कभी सहायक होने वाली कुछ अलंकार हैं । अलंकार भावों की उत्कर्ष-व्यंका में सहायक होते हैं तथा वस्तुओं के रूपानुभव, गुणानुभव और क्रियानुभव को और तीव्र करते हैं । कवि अपने वर्णों की प्रभावशुद्धि के लिए उन्हीं के समान रूप, गुण और वर्ण वाली वस्तुओं को लाकर रखता है, कभी-कभी वह अपनी भावों को घुमा-फिराकर कहता है । इस तरह के मित्य-मित्य विधान और कल्प के रूप अलंकार कहलाते हैं । जाने कुछ भी कहते हैं -- अलंकार चाहे अलङ्कारवीचना से उत्पन्न हो, जैसे--उपमा, रूपक, इत्यादि में, चाहे वाक्यव्युत्पत्ता

१. ध्रुवण : 'दिवराजध्रुवण', पृ० ३१
 २. मिसारीदास : 'काव्यविणीय', पृ० ५१०
 ३. कवी : कवी पृ० ५५

के रूप में, जैसे अप्रस्तुत-प्रसंगा, व्याजस्तुति इत्यादि में, वे प्रस्तुत भाव या भावना के उत्कर्ष साधन के लिए ही ।^१ पुनः के वर्णन में जो कमल, चन्द्र आदि साधने रसे जाते हैं, वह इसीलिए बिनामें इनको वर्णन बिना, कोमलता, दीप्ति इत्यादि के योग से सौन्दर्य को भावना और बढ़े ।^२

‘हिन्दी साहित्य कोश’ में अलंकारों के विषय में कहा गया है -- अलंकार काव्य के बाह्य लोभाकारक बर्ण हैं, इस बर्ण का फल काव्य का अलंकरण या सजावट है, इसलिए इसका प्राचीनतम अभिधान अलंकार है । वास्तव में अलंकार वाणी के विभूषण हैं । इनके द्वारा अभिव्यक्ति में स्पष्टता, भावों में प्रविष्टता और प्रेक्षणीयता तथा भाषा में सौन्दर्य का सम्पादन होता है । इसलिए काव्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान है । काव्य में रमणीयता और कम्पकार का उद्देश्य करने के हेतु अलंकारों की स्थिति आवश्यक है, अनिवार्य नहीं ।^३

इस प्रकार हम देखते हैं कि अलंकार काव्य के लिए बाधुषण के समान हैं, वे शब्द और अर्थ के सौन्दर्य की वृद्धि करते हैं । अलंकार भावों एवं विचारों में स्पष्टता, रमणीयता, रसात्मकता लाकर इनके अभिव्यक्ति के साधन बनते हैं । सभी वाचार्थों के विचारों का अध्ययन करने के परिचाय पता चलता है कि कुछ वाचार्थ यह मानते हैं काव्यगत सम्पूर्ण सौन्दर्य ही अलंकार है । कुछ अन्य वाचार्थ यह कहते हैं कि रस, गुण आदि के प्रभावक एवं उत्कर्षक बर्ण ही अलंकार है । कुछ वाचार्थों के अनुसार अलंकार आदि बाधुषणों के समान हैं जो रस के उपकारक हैं ।

अलंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप में ही करना चाहिए । बहुपूर्वक ठावे पर अलंकार आकर्षक नहीं लगते, बल्कि वे काव्य में भारस्वरूप प्रतीत होते हैं । कुछ ही अलंकारों को काव्य का साध्य नहीं मानते हैं, साधन मानते हैं । वे अलंकारों को काव्य के ही अन्तर से प्रकट होते हुए देखना चाहते हैं, ऊपर से बहुपूर्वक ठावा हुआ नहीं । इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वाभाविक रूप में प्रयुक्त अलंकार काव्य की लोभावृद्धि में सहायक सिद्ध होते हैं । अलंकारों को काव्य में

१. वाचार्थ रसचन्द्र गुप्त : ‘रसमीमांसा’, पृ० ४८-४९ ।

२. हिन्दी साहित्य कोश, पृ० ४०

महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 'जो लोग अंकार से केवल परिगणित वक्त्रमंगिमा (उपमा, उत्प्रेक्षा आदि) ही समझते हैं वे अंकार को अन्तरात्मा नहीं समझते। भारतीय आचार्यों ने अंकार को वाग्मंगिमा या वाग्विकल्प कहा है और उसे अन्त समझा है। अंकार कहने का एक काव्योक्ति अंदाज है, अभिप्रेत के प्रकाशन का एक सरलतम ढंग है।'

अंकार और अंकार्य

अंकार और अंकार्य को लेकर विद्वानों में मतभेद है, इसलिए इनके परस्पर भेद का प्रश्न विवादास्पद रहा है। कुछ आचार्यों ने रसवत् अंकार के रूप में रसों को अंकारों में अन्तर्भूत कर दिया है, किन्तु रस तो सदैव अंकार्य है, इसलिए अंकार नहीं हो सकते। रसवादियों तथा ध्वनिवादियों के मतानुसार उच्च और अर्थ अंकार नहीं हो सकते। रसवादियों तथा ध्वनिवादियों के मतानुसार उच्च और अर्थ प्रत्यक्षतः तथा रस पुरुषतः अंकार्य है, उपमा रूपकादि अंकार हैं। अंकार्य सौन्दर्य है, यद्वैसाहित्यदर्पण^१ में कहा गया है अंकार उस सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के साधन हैं। काव्य में अंकार्य वही होता है, जिसमें सौन्दर्य पर्यवसित होता है। सौन्दर्य की अभिव्यक्ति के लिए प्रयुक्त दूसरे तत्त्व अंकार कहलाते हैं। जो भावात्मक अर्थ कवि का मुख्य अभिव्यंग्य होता है, उसी को ध्वनि को संज्ञा प्राप्त होती है। वह रस वा भाव ही अंकार्य होता है और उसी के लिए अंकारों का प्रयोग किया जाता है। आचार्य कुन्तल 'वक्रोक्तिवोक्ति' में कहते हैं-- रस भाव वर्णन ही अंकार्य है। यदि उसी को अंकार कहें तो फिर स्वभाव-वर्णन से किन्तु कौन ही वस्तु है वही अंकार्य है ? काव्य में अंकार स्वीकार्य है। वह स्वीकार ही यदि अंकार्य को अंभृत करे अंकार बन जाये, तो वह उस अंकार से कुछ दूरे कि अंकार्य को अंभृत करेगा ? स्वभाव वर्णन अंकार्य भी हो और अंकार भी वह सर्वथा सम्भव सम्भवा है। उन्होंने अंकारभूत स्वभावोक्ति को अंकार नहीं माना है।

१ डा० रामधुर्ति त्रिपाठी : 'भारतीय काव्यशास्त्र' : नई व्याख्या, पृ० ४२।

२ डा० रामधुनारी मिश्र : 'व्याकरण के हिन्दी मुक्ती काव्य में अप्रस्तुतविधान', पृ० २७२

३ डॉ० कुन्तल : 'वक्रोक्तिवोक्ति' १।६, १।११, १।१२

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल इस विषय में कहते हैं -- 'अङ्कार-
अङ्कार्य का भेद स्पष्ट नहीं सकता । शब्द शक्ति के प्रसंग में हम दिता जाये हैं कि
उक्ति चाहे किन्ती वह कल्पनामयी हो उसकी तरह में कोई 'प्रस्तुत अर्थ' अवश्य हो
होना चाहिए (यही अङ्कार्य है) । इस अर्थ से या तो किसी तथ्य की या भाव
की व्यञ्जना होगी । इस अर्थ का पता लगाकर इस बात का निर्णय होना कि
व्यञ्जना ठीक हुई है या नहीं । अङ्कार्यों के मोतर भी कोई न कोई अर्थ व्यङ्ग्य
रहता है, चाहे उसे गौण हो कहिए ।'

डा० नरेन्द्र कहते हैं -- 'संस्कृत साहित्यशास्त्र में रस(भाव)
वस्तु और अङ्कार्यों दोनों का प्युङ्ग स्थिति मानो गई है । अङ्कार, रस(भाव) का
उपकार करता है क्योंकि उसको तोझतर केस करता है और वस्तु के चित्रणमें रमणीयता
अथवा आकर्षण उत्पन्न करता है । अतएव (भाव) और वस्तु दोनों अङ्कार्य हुए और
अङ्कार उनके अङ्करण का साधन ।' डा० नरेन्द्र ने पौरस्त्य तथा पारवात्य,
अर्वाचीन और प्राचीन विन्तकों को बान्ने बान्ने रहते हुए यह स्थापना की है कि
क्रोध की भांति न तो भारतीय ह साहित्य शास्त्री और न ही विदेश के साहित्य-
मनीषी व्यावहारिक बरातल पर भी अङ्कार और अङ्कार्य के भेद को बस्वीकार
करते हैं । भाव सर्वनात्मक व्युत्पत्ति के बीच के है अकार भेषिक विकास की ह भांति
स्वतः स्फूर्त होता है और काव्य को यही वयस्क प्रक्रिया है । इस तथ्य को बुद्धि
बुद्धि भारतीय साहित्य शास्त्री सात्विक बरातल पर करते हैं । जब आनन्दबर्द्धन
अङ्कार को 'सुखव्यवस्थानिर्वर्त्य' कहते हैं, जब कुन्तक 'अङ्कृतस्यैव काव्यत्वम् न तु
काव्यत्वाङ्कारः' कहते हैं तब वे भी अङ्कत दर्शन को मन में रखकर क्रोध की तरह
को बाध करते हैं । हां, कतना अन्तर अवश्य है कि एक व्यावहारिक बरातल पर
चमकने-चमकाने के लिए दोनों की युग्म सदा कल्पित का होता है, दूसरा वहां
भी सावैयिक और सात्विक बरातल की ही बात करता है ।'

अङ्कार और रस

रस को काव्यशास्त्र के आचार्यों ने अत्यन्त महत्वपूर्ण
स्थान प्रदान किया है । नाट्यशास्त्र में आचार्य बहस्य भरत ने कहा है कि रस के

१ 'विन्तावणि' भाग २, पृ० १८६
२ 'रीतिकाव्य की बुद्धि', पृ० ८३

३ डा० रामधुति त्रिपाठी : 'भारतीयकाव्य-
शास्त्र', नई व्याख्या, पृ० ६०

बिना कोई ज्य हो ही नहीं सकता । भरत रस के स्वरूप का विवेक करते हुए कहते हैं --

‘विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगप्रवर्तिन्यपिः’ अर्थात् विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस को निष्पत्ति होता है ।

आचार्य अभिनव गुप्त रस के विषय में कहते हैं -- रस का ज्य है आनन्द और आनन्द विषयगत न होकर आत्मगत हो होता है । इनके परभाव विश्वनाथ कविराज के रस विषयक मत का उत्प्रेत करना आवश्यक है । विश्वनाथ ‘साहित्यदर्पण’ में कहते हैं --

‘सत्त्वोद्रेकादलण्डस्वप्रकाशानन्दविन्मयः

वेदान्तरस्पर्शहृन्मो ब्रह्मास्वादसहोदरः ।

लोकोपरकमत्कारप्राणः कैश्चित्प्रमातृभिः

स्वाकारावमिन्मत्केनायमास्वाप्नो रसः ।’ (३।२-३)

अर्थात् सत्त्वगुण का उद्रेक होने पर कुछ सङ्कल्प सामाजिक का ही अलण्ड, स्वप्रकाशानन्द, विन्मय, सभी प्रकार के ज्ञान से विनिर्मुक्त, ब्रह्मास्वाद-सहोदर, लोकोपरक मत्कारपूणीरस का स्वस्वरूप से अभिन्न आस्वादन करते हैं । इस प्रकार विश्वनाथ के अनुसार रस का अनुभाव नहीं कर सकते हैं, जो सङ्कल्प हों, बिनके हृदय में सत्त्वगुण का उद्रेक हो गया हो । यह रस अलण्ड, स्वप्रकाश, आनन्दमय, विन्मय, लोकोपरक मत्कारप्राण, ब्रह्मास्वाद-सहोदर तथा अपने रूप से अभिन्न है । विश्वनाथ के परभाव संवितराज कविराज क आते हैं। उन्होंने ‘रसगंगाधर’ में रस के विषय में कहा है-- ‘जब वेतना का आवरण न हो जाता है, उस अवस्था में रति कृत्यादि जो स्वाधीभाव होते हैं, वे ही रस कहलाते हैं । स्वाधी भाव की आनन्दमयी वेतना ही मणिस्वाराज के मत में रस कहलाती है ।

रस और अङ्कार का अत्यन्त अनिष्ट सम्बन्ध है । रसानुप्राप्ति में अङ्कार सहायक होते हैं । इसके लिए यह आवश्यक है कि बोधित्य का ध्यान करते हुए अत्यन्त स्वाभाविक रूप में उत्कर्षापूर्वक अङ्कारों का प्रयोग किया जाए । कवि

१ डा० दाम्निस्वराज गुप्त : ‘साहित्यिक निबन्ध : रस का स्वरूप’, पृ० ६६ ।

अंकारों को सहायता दे अपने मार्गों और विचारों को व्यक्त करते हुए विम्बग्रहण कराता है, इस विम्ब ग्रहण से पाठकों के हृदय की भावनाएं जाग उठती हैं और वे काव्यरस का आस्वादन करने लगते हैं। कवि अपनी भाषा का वाक्य लेकर विम्ब ग्रहण कराता है, उसकी भाषा में अंकारों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। कुछ विद्वानों ने रस को काव्यात्मा माना है और अंकारों को काव्य-सरोवर की सीमा, इस प्रकार उनके अनुसार अंकार वाक्य है और रस साध्य। साध्य तक पहुंचने में वाक्य की आवश्यकता पड़ती ही है। अंकार रसों का उद्गार करने, उनमें उत्कर्ष ढालने में सहायक होते हैं। डा० मनेन्द्र कहते हैं -- रसानुसृति में अंकार का क्या योग है, इसका परिचाण करने के लिए हमें यह देखना चाहिए कि अंकार किस प्रकार हमारी वृत्तियों को अन्वित करने में सहायक होता है। जैसे तो सभी अंकारों का कुछ मुहावरा अतिशय है, जो हमारी वृत्तियों को उद्घोषित करता हुआ वाक्य में उन्हें पूर्ण अन्वित के लिए तैयार कर देता है। परन्तु जैसा भी अन्वय कहा है व्यवहार-तत्त्व पर भी अंकारों के छः स्पष्ट बाजार हैं, जो अतिशयार्थ होते हुए भी एक-दूसरे से भिन्न और अपने में स्वतन्त्र हैं-- सामर्थ्य, अतिशय, वैचर्म्य, बोधित्व, वज्रा और चमत्कार। सामर्थ्यशुद्ध अंकार द्वारा वृत्तितः हम अपने कर्म को स्पष्ट करते हुए शीता की मनो-वृत्तियों को अन्वित करते हैं -- उदाहरण के लिए यदि हम किसी सुन्दरी के मुख को चन्द्रमा की उपमा देते हैं तो वास्तव में मुख को लेकर हमारे मन में जो विशिष्ट भाव उठता है उसका हम एक प्रसिद्ध उपमान की सहायता लेकर साधारणीकरण करते हैं। चन्द्रमा एक प्रसिद्ध सौन्दर्य प्रतीक है। उसके दर्शन से मन में ऐसा भाव उत्पन्न होता है, जैसे हमारे अतिरिक्त अन्य सत्त्वय व्यक्ति भी पूरी तरह से जानते हैं। अतएव हम किसी सुन्दर मुख की चन्द्रमा के समान कहकर अपनी उद्घोषित भावना को शीताओं के हृदय में बिठाते हैं। इस प्रकार हमारी वृत्ति के प्रभाव को पूर्णतः ग्रहण करके शीता की वृत्तियां प्रवृत्त होकर अन्वित के लिए तैयार हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि

रसानुभूति में अलंकार विशेष रूप से सहायक है सिद्ध होते हैं, अलंकार और रस में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है ।

अलंकार और ध्वनि

ध्वनि को काव्यात्मा घोषित करते हुए वाचार्थ जानन्वयवर्धन उसके स्वरूप का विवेचन इन शब्दों में करते हैं --

‘यत्रार्थः शब्दो वा तन्मर्थमुपसर्जनोक्त स्वार्थो’

व्यक्तः काव्यविशेषः स ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः ।^१

जहाँ-तहाँ पर जहाँ-तहाँ शब्द अपने अर्थ को छोड़कर उस व्यंग्यार्थ का अभिव्यक्ति करते हैं, वह काव्यविशेष विद्वानों के द्वारा ‘ध्वनि’ ऐसा कहा गया है । इस व्यंग्यार्थ का या ध्वन्यार्थ के द्वारा कवि अपने काव्य के भाव-सौन्दर्य को बृद्धि करता है । ध्वनि के दो भेदकिए जाते हैं -- (१) संलक्ष्यध्वनि, (२) असंलक्ष्यध्वनि । संलक्ष्यध्वनि दो प्रकार की होता है -- (१) लक्ष्यलक्षितरस्य और (२) अलक्ष्यलक्षितरस्य । इन दोनों में ही वस्तुध्वनि तथा अलंकारध्वनि होता है । व्यंग्य स्वतः संयमो, कवि-प्रौढोक्ति और कविनिबद्धमात्र की प्रौढोक्ति के रूप में तीन प्रकार के होते हैं और व्यंग्य वस्तु रूप में या अलंकार रूप में होते हैं । इसके भी वस्तु है वस्तु, वस्तु है अलंकार, अलंकार से वस्तु और अलंकार से अलंकार के भेद से चार प्रकार होते हैं । ध्वनि के विभिन्न भेदों के बावजूद पर ना यह कहा जा सकता है कि ध्वनि और अलंकार में भी भिन्न का सम्बन्ध है ।

इस अलंकार ऐसे हैं, किन्हीं व्यंग्यार्थ (प्रतीयमान अर्थ) की प्रतीति होती रहती है । यथा, समासोक्ति, विशेषोक्ति, पर्यायोक्ति, च वगैरह्युक्ति आदि । अतः ऐसे अलंकार ध्वनि के सहायक, पोषक या अंग होते हैं किन्तु सभी अलंकारों से व्यंग्यार्थ की प्राप्ति नहीं होती । वे अलंकरण मात्र होते हैं ।

१ वागव्यवर्धन : ‘ध्वन्यालोक’ १३

२ पं० रामवर्धन मिश्र : ‘काव्य में अप्रस्तुतयोचना’, पृ० ८३, ८५ ।

३ डा० नीलकण्ठ : ‘हिन्दी लक्ष्योक्ति-अलंकार’ (१९५५), पृ० १९१-१९६ ।

अंककार और प्रतीक

अपने भावों की सफ़ल अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य प्रतीकों की सहायता लेता है। कवियों के द्वारा सदैव ये प्रतीक काव्य में प्रयुक्त होते रहे हैं। 'प्रतीक' शब्द का सामान्य अर्थ है बिह्व, अवयव, अंग, पता, प्रतिमा, प्रतिम्य आदि। संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रतीक के लिए 'उपलक्षण' शब्द प्रयुक्त हुआ है। विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से प्रतीकों का विवेक किया है।^१ वैसे कि पहले समझा गया है, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल यह मानते हैं -- 'किसी वस्तु का प्रतीक सामने आने पर जिस प्रकार उसके स्वरूप और उसकी विभूति को भावना चट मन में आ जाती है, उसी प्रकार काव्य में कोई कुछ कुछ वस्तुएं विवेक मनो-विकारों या भावनाओं को जाग्रत कर देती हैं। जैसे 'कमल' माधुर्यपूर्ण कोमल सौन्दर्य की भावना जाग्रत करता है। इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण भी उन्होंने दिए हैं।

श्री ठक्कामनारायण 'मुवांहु' कहते हैं -- 'हमारे काव्य में प्रतीक प्रायः अंककार प्रणाली के मोतार उपमान के रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, उन्होंने प्रतीक और उपमान का अन्तर करते हुए कहा है कि प्रतीक और उपमान में सबसे बड़ा अन्तर यही है कि प्रतीक के लिए सादृश्य के आधार की आवश्यकता नहीं, केवल उन्में माधुर्यवोध को उक्ति रखनी चाहिए, पर उपमान में सादृश्य के आधार का रचना आवश्यक है।^२

प्रतीक और उपमान में कोई विभाजन - रेखा लींजा अवश्य है। परम्परा से चले आते हुए यह उपमानों की प्रतीक की संज्ञा दी जा सकती है। प्रतीकों का प्रयोग प्रत्येक कृति की कविता में प्राप्त होता है। काव्य में इनके प्रयोग के अभाव में न तो कोई कठिनाई होती है और न काव्यानुभूति में किसी प्रकार की बाधा पड़ती है। प्रतीक मनोमत भावों और विचारों के व्यञ्जक होते हैं।^३

१ 'काव्य में अभिव्यञ्जनावयव', पृ० १२५-१२७।

२ विचार : 'वाक्यी-वाचित्य में अप्रस्तुतवोधना', पृ० २५३।

आचार्य कुछ यह मानते हैं कि प्रतीक और अलंकार में अन्तर है, क्योंकि अलंकार में उपमान का आचार सादृश्य या साधर्म्य माना गया है, परन्तु प्रतीक में भावना बाधित करने की शक्ति होनी चाहिए। कुछ उपमान प्रतीक भी बन जाते हैं और प्रतीक-रूप में यह काव्य को और अधिक प्रभावशाली बना देते हैं। डा० शांतिस्वरूप गुप्त कहते हैं -- अप्रस्तुत उपमानों के द्वारा प्रस्तुत अर्थ को अधिक भावपूर्ण बनाने के लिए काव्य में अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार 'प्रतीक' का प्रयोग भी अप्रस्तुत को अधिक भाव-व्यंजक एवं स्पष्ट करने के लिए हो किया जाता है।

उपर्युक्त विवेक से स्पष्ट हो जाता है कि प्रतीक और अलंकार दोनों में अन्तर है, यद्यपि कहीं-कहीं इनमें इतना साम्य हो जाता है कि इनके भेदीकरण में त्राप्ति हो जाती है। साहित्य में प्रतीकों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, साहित्यकार इनके द्वारा भावाभिव्यक्ति को सबल बनाता है तथा सौन्दर्य-चित्रण करता है। प्रतीकों के द्वारा कवि रहस्यमयी भावों को अत्यन्त सरलतापूर्वक व्यक्त कर देता है। प्रतीकों के माध्यम से अत्यन्त सूक्ष्मता पूर्वक थोड़े से शब्दों द्वारा भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप प्रदान किया जा सकता है।

अप्रस्तुतयोजना में अलंकारों की कुछ स्थिति और उनका महत्त्व

डा० रामदास निम्न कहते हैं -- अप्रस्तुतयोजना का रूप आलंकारिक होता है। सादृश्यपूर्ण अलंकारों में साम्य के लिए अप्रस्तुतों की योजना की जाती है। अप्रस्तुतयोजना में अलंकारों को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। विविध अलंकारों के द्वारा किसी वस्तु का बोध कराया जाता है। काव्य में विषय की योजना अलंकार करते हैं। डा० मोन्द्र कहते हैं--'विषय की कल्पना कवि भाव या विचार, कल्पना और अनुपमि के माध्यम से करता है। कल्पना को सृष्टि होने के कारण विषय का सम्बन्ध अलंकार, ध्वनि, वक्रता के साथ अनिष्ट

है और रीति के साथ कम । अलंकार-विधान में सादृश्यमुलक अलंकार प्रायः विम्बात्मक होते हैं, जिनमें सादृश्य प्रतीयमान रहता है उनमें विम्ब की स्थिति और भी अधिक निश्चित रहती है ।^१ अतः विम्ब और अलंकारों का घनिष्ठ सम्बन्ध है ।^२ काव्याभिव्यक्ति में यह विम्ब-विधान केवल कौरी नमस्कारिता का ही पोतन नहीं करता है बल्कि क्रिया साम्य, गुण साम्य, प्रभाव साम्य, चित्र साम्य, रूप साम्य का अभिव्यञ्जनात्मक प्रक्रिया द्वारा रसानुभूति भी कराता है । रसानुभूति की इस स्थिति को अभिव्यञ्जना उपमेय और उपमान में साधर्म्यगत अलंकारों को कुछ अन्तरक्षेपता, वाच्य साधर्म्य, प्रतीयमान साधर्म्य, तुल्य साधर्म्य, अव्यय साधर्म्य, विशेषण वैविध्यगत साधर्म्य, विरोधात्मक साधर्म्य, वृत्तामुलक साधर्म्य, विशेषण विशेष्य वैविध्यगत साधर्म्य, तर्क काव्य, लोकाभ्यासमुलक साधर्म्य एवं मुद्रार्थ प्रतीतिमुलक साधर्म्य के द्वारा होता है ।^३ मानव अलंकार को काव्य का प्राणतत्त्व मानते हुए कहते हैं -- सुन्दर होते हुए भी वामुचणहोन नारी का मुक्त किस प्रकार जानाहीन लगता है उसी प्रकार अलंकारविहीन वाणी वाक्यविहीन है । वाणी को सौन्दर्यवृद्धि के लिए अलंकारों का विशेष प्रयोजन है । वाचार्थ बण्डी अलंकारों को काव्य का सर्वस्व मानकर कहते हैं कि काव्य के लोभाकारक बर्मे अलंकार हैं । अथर्व भी अलंकारों को आवश्यक मानते हैं उनके अनुसार अलंकारहीन काव्य की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती है । वाचार्थ वाक्य भी अलंकारों के महत्त्व को स्वीकार करते हुए उन्हें सौन्दर्य का प्रतीक मानते हैं । कवि अपने वचन के रूप गुण की अधिक वाक्येक धिताने के लिए अलंकारों का प्रयोग करता है । अलंकार कवि के भावों को स्पष्टरूप प्रदान करने में सहायक होते हैं । अलंकारों की नमस्कारपूर्ण उक्ति या कवन की उक्ति मंगिमा कहा गया है । इस नमस्कारपूर्ण उक्ति के द्वारा कवि पाठकों को सहज ही अपने काव्य की ओर आकर्षित कर लेता है । अतः अलंकार काव्य के लिए अत्यन्त आवश्यक हैं, इसीलिए विद्वानों ने अलंकारों को काव्य का प्राणतत्त्व कहा है । अलंकारों की इस साधर्म्यगत कुछ अन्तरक्षेपता का सम्बन्ध सादृश्य पर निर्भर करता है ।

१ 'काव्याभिव्य', पृ० ३६ ।

२ विद्याधर : 'वाक्यी-साहित्य में अप्रस्तुतयोचना', पृ० २५४ ।

सादृश्य का मूल रहस्य

अप्रस्तुतयोजना में सादृश्य का बहुत अधिक महत्व है। कवि उपमेय या प्रस्तुत के प्रभाववृद्धि के लिए उसी के समान रूप, गुण वाली वस्तु अर्थात् उपमान या अप्रस्तुत को अपने काव्य में स्थान देता है। अतः अप्रस्तुतयोजना के लिए सादृश्य का होना आवश्यक है। अधिकतर अलंकार सादृश्यमूलक होते हैं। यह सादृश्य समानता, विरोध, अतिरेक तथा एकरूपता को अभिव्यक्ति करता है। विभिन्न वस्तुओं के मूल में समान तत्त्व रहता है, इसलिए उनमें एक सादृश्य बिताई देता है। इन तत्त्वों को दृष्टि से समान होने के कारण जो कुछ वस्तुएं एक-दूसरे के समान होती हैं। न्यायवैशेषिक दर्शन में जिन सात पदार्थों को माना गया है, वे इस प्रकार हैं --

‘द्रव्यं गुणस्तथा कर्म सामान्यं सविशेषकम् ।

समवायस्तथाऽभावः पदार्थाः सप्त कोटिताः॥’

इस प्रकार सात पदार्थ कहे गए हैं -- द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव। सामान्य तथा विशेष ये दोनों तत्त्व सादृश्य में रहते हैं। डा० ब्रह्मानन्द शर्मा कहते हैं -- ‘सामान्य तत्त्व का दूसरा नाम साधर्म्य है तथा विशेष तत्त्व का दूसरा नाम वैषम्य है। अतः साधर्म्य तथा वैषम्य इन दोनों के मिलने से सादृश्य का जन्म होता है।’ बाबाय मम्मट कहते हैं कि द्रव्य, गुण, क्रिया और जाति पदार्थों के स्वरूप या कर्म विशेष हैं। इनके आधार पर विश्वनाथ सादृश्य के चार प्रकार जाति, द्रव्य, गुण, क्रिया मानते हुए कहते हैं --

‘सर्वेषां गुण्यो जातो गुणद्रव्यक्रियायुधे’^१ ।

वास्तव, चमत्कार और रसार्द्रता सादृश्य के आवश्यक तत्त्व हैं। सादृश्य की सार्वभौमता इन तत्त्वों पर निर्भर करती है। सादृश्य के स्वरूप

१ श्री विश्वनाथसंवाक्य व्याख्यान : ‘न्यायसिद्धान्तमुक्तावली’, पृ०७

२ ‘संस्कृत साहित्य में सादृश्यमूलक अलंकारों का विकास’, पृ०२

३ विश्वनाथ : ‘साहित्यदर्पण’ -- २।४

के विषय में डा० शर्मा कहते हैं -- 'वहाँ सादृश्य विचारों तथा भावों के क्षेत्र में होता है, वहाँ सादृश्य का स्वरूप केतना होता है । सादृश्य का अवैतन रूप केतन पदार्थों के मौलिक स्वरूप में दिखाई देता है । प्रकृति में विद्यमान सादृश्य के कतिपय रूप इसी श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं । सादृश्य सम्बन्धी केतन तथा अवैतन का मिश्रित स्वरूप संप्राण वस्तुओं में दिखाई देता है । संप्राण वस्तुओं में उनके मौलिक अंशों को लेकर जो सादृश्य होता है वह सादृश्य का अवैतन रूप होता है तथा उन मौलिक अंशों से अभिव्यक्त केतनांशों में साम्य होने पर सादृश्य का केतन रूप होता है ।

उदाहरणार्थ-- कान्ता, बालक आदि का विभिन्न शारीरिक अवयवों में कोमलता आदि की दृष्टि से जो सादृश्य है वह सादृश्य का अवैतन रूप है । इसके अतिरिक्त हम प्राणियों के विभिन्न अंगों से अभिव्यक्त होने वाले प्रसन्नता एवं शोकादिक भावों में भी साम्य सम्भव है । यह साम्य केतनता की श्रेणी में आता है । इस प्रकार संप्राण वस्तुओं में सादृश्य के केतन एवं अवैतन दोनों रूप संभव हैं ।

श्री रामदक्षिण मिश्र कहते हैं-- सादृश्य दो प्रकार का होता है । एक समुच्चय अर्थों वा समुच्चय वाक्यों का होता है । यह सादृश्य केवल चमत्कार उत्पन्न कर सकता है । दूसरा स्वयं का सादृश्य होता है, यह जो काव्योपयुक्त नहीं कहा जा सकता । एक तीसरे प्रकार का साम्य साधर्म्य का अर्थात् गुण वा श्रिया की समानता का माना गया है । रूप वा आकार का समानता और साधर्म्य की समानता के अन्तर्गत एक प्रभाव-साम्य भी शिष्ट रहता है । प्रभावसाम्य पर ध्यान देकर की नवी कविता का महत्त्व बढ़ जाता है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी वस्तुओं के मूल में समान तत्त्व विद्यमान हैं, इसलिए विभिन्न वस्तुओं में सादृश्य दिखाई देता है । सादृश्य में सामान्य तथा विशेष के तत्त्व होते हैं । सामान्य पदार्थों की कल्पना जो इस बात का प्रमाण है कि वस्तुओं के मूल में सादृश्य विद्यमान है । सामान्य पदार्थ एक प्रकार का आचरण वर्ग है । आचरण वर्ग जिस प्रकार अनेक वस्तुओं में विद्यमान रहकर उन वस्तुओं के सादृश्य का आचार होता है, उसी प्रकार सामान्य

पदार्थ जेक वस्तुओं में विद्यमान रहकर उन वस्तुओं के सादृश्य का वाधार होता है। उदाहरणार्थ गोत्व को हैं। यह गोत्व जाति कतिपय अवयवों के समस्त गोवों में विद्यमान रहता है तथा उन गोवों के सादृश्य का कारण होता है।

सादृश्यमूलक अलंकार और अप्रस्तुतयोजना

अधिकतर अलंकार सादृश्यमूलक होते हैं। इनमें कवि सादृश्य के बल पर अलंकारों को योजना करता है। अप्रस्तुतयोजना में सादृश्य का होना आवश्यक है, कवि प्रस्तुत के समान रूप गुण वाली वस्तु को या अप्रस्तुत को लेकर प्रस्तुत का उत्कर्ष दिखाता है। सादृश्य का अप्रस्तुतों की योजना करने में विशेष महत्त्व है। अलंकारों के सौन्दर्य का मूल सादृश्य में है। अलंकार साहित्य में सादृश्य-मूलक अलंकारों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। 'वस्तुतः सम्पूर्ण भारतीय साहित्य और कला को दृष्टि अपने सौन्दर्यबोध के लिए सादृश्य का वाक्य ग्रहण करता है। भारतीय सौन्दर्य का मूलाधार सादृश्य रहा है।' ^१ रस गंगाधर में पण्डितराज जान्नाय कहते हैं कि सादृश्य के लिए यह आवश्यक है कि वह वाक्यार्थोपस्कारक हो अर्थात् सादृश्य वाक्य के अर्थ को सुतोषित करने वाला हो। सादृश्य में सौन्दर्य का होना भी आवश्यक है, इससे सङ्गद्य पाठकों को विशेष प्रकार का आनन्द प्राप्त होता है। सादृश्य के द्वारा भाव की वृद्धि होती है। सादृश्य है यदि प्रभावविस्तारक नहीं है तो अप्रस्तुत प्राणहीन हो जाते हैं, इसलिए अप्रस्तुतयोजना में प्रभावसाम्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल कहते हैं सादृश्य की योजना की दृष्टियों से दो बातें हैं -- स्वल्प-बोध के लिए और भावतीव्र करने के लिए। कवि लोग सादृश्य वस्तुएं भाव तीव्र करने के लिए ही अधिकतर लाया करते हैं। पर वाक्य कारणों से कभी-कभी तथ्यों के स्पष्टीकरण के लिए जहां सादृश्य का वाक्य लिखा जाता है, वहां कवि का उद्देश्य स्वल्प-बोध भी रहता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सादृश्य और अप्रस्तुतयोजना का अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध है। कल्पनाशोक कवि अपने प्रथिमा के द्वारा सादृश्य के बल पर सुन्दर, भावपूर्ण अप्रस्तुतयोजना करता है। मेघदूतकी कवि पुराने उपमानों के अतिरिक्त नवोन उपमानों को भी अपनी

१ विद्याधर : 'वाक्यी-साहित्य में अप्रस्तुतयोजना', पृ० २५८।

रत्नाओं में स्थान देता है, ऐसे उपमान कवि के भावों को अभिव्यक्त करने में सहायक सिद्ध होते हैं।

सादृश्यमुल्लेख अलंकारों में रुढ़ियां

कवि अपनी प्रतिमा के द्वारा नवीन, मौलिक उपमानों को काव्य में स्थान देता है, परन्तु वह परम्परा से चले जाते हुए रुढ़ उपमानों को उपेक्षा नहीं कर सकता है। इन रुढ़ उपमानों को सभी कवि अपनाते हैं। कुछ विशेष वस्तुओं के लिए उपमानों की रुढ़ियां स्थापित हो जाती हैं, इन रुढ़ उपमानों का कवियों में प्रचार होने लगता है, अतः कवि अपनी रत्नाओं में इनका प्रयोग करने लगते हैं। उदाहरण के लिए कुछ ऐसी रुढ़ उपमानें लिए जा सकते हैं— मनुष्य जन्म या जीवन के लिए हीरा, रत्न, नम, सप्ता बादि उपमानों का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार माया के लिए ठगिनी, ठाइन, पापिनी, विषमेली तथा संसार के लिए दुःख दरिया, विषमय, बाबीनर, मैला, वृत्त, गांव, बाकी बादि उपमान आए हैं। जीव के लिए मल्ली, रंस, पत्नी, पपीहा, परदेही, बिरहिनी बादि उपमान प्रयुक्त हुए हैं। वह सन्त कवियों ने भी मौलिक उपमानों के साथ ही इन रुढ़ उपमानों का प्रयोग किया है। सन्त कवियों ने जनसाधारण को समुपदेष्ट देने के लिए अत्यन्त प्रसिद्ध उपमानों को चुनकर रखा है। व्यावहारिक जीवन के लिए गए ये उपमान शक्तों के भावों तथा विचारों को व्यक्त करने में पूर्ण सफल हुए हैं।

अप्रस्तुतबीजना और कविप्रसिद्धियां

अप्रस्तुतबीजना में कविप्रसिद्धियों का प्रयोग कवियों ने उपमान रूप में लोक स्थलों पर किया है। 'काव्यमीमांसा' नामक ग्रन्थ में राजकौस्तुभ कवि-समय की परिभाषा इस प्रकार देते हैं —

‘वहास्त्रीकलौकिकं च परंपरागतं यम्यनुपनिबध्नन्ति कवयः सकविसमयः’^१।

जहांसे वहास्त्रीय, कलौकिक तथा केवल परम्परा में प्रचलित विश्व कवि का कवि-जीवन चलने करते हैं, वह कवि-समय है। अतः कवि-समय सास्त्रवर्धित

१ ‘काव्यमीमांसा’, पृ० ११८ ।

प्रस्तुतयोजना और उपमा

हिन्दी साहित्य कोश में कहा गया है-- उपमा का सव्यर्थ है सादृश्य, समानता तथा तुल्यता आदि । अलंकार के सौन्दर्य का मूल सादृश्य में है और यही कारण है कि सादृश्यमूलक अलंकार ही प्रधान हैं । उपमा इन समस्त सादृश्यमूलक अलंकारों का भी प्राण है, क्योंकि स्वतः सादृश्य है । उपमा की प्रकृति और महत्व के सम्बन्ध में प्रारम्भ से अन्त तक आचार्य सहमत रहे हैं । यही कारण है कि प्रायः सभी आचार्यों ने अलंकारों में उपमा को सर्वप्रथम स्वीकार किया है । 'विश्वमीमांसा' में अप्यय दीक्षित अत्यन्त सुन्दर शब्दों में उपमा के महत्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं--

‘उपमेका छेहूनी संप्राप्ता विभ्रमुभिकामेवात् ।
रंजयति काव्यरगे नृत्यन्तो तदिवां केतः ॥ २

काव्यस्त्री रंगडाठा में यह उपमास्त्री नटी विभ्रमुभिका के भेद से अनेक रंग रूपों में आकर नाचती हुई काव्यमर्मज्ञों का मनोरंजन करती है । अप्यय दीक्षित बारंबार अलंकारों को उपमा के अन्तर्गत रखते हुए कहते हैं कि उपमा ही विभिन्न मुभिकामेद से अनेक अलंकारों का रूप वारण करती है ।

‘चन्द्रमा के समान मुख है’ यह हुई उपमा । यही यणिति-उक्तिपंती के भेद से अनेक अलंकारों का रूप वारण कर लेती है । जैसे--चन्द्रमा के समान मुख है और मुख के समान-उपमेयोपमा । मुख के देखा मुख है--अनन्वय । मुख के समान चन्द्रमा है-- प्रतीप । चन्द्रमा को देखकर मुख का स्मरण हो जाता है--स्मरण । मुख ही चन्द्रमा है-- समक । मुखचन्द्र से ताप शान्त होता है--परिणाम । यह मुख है या चन्द्रमा-सन्देह । चन्द्रमा सम, चकोर ने तोरे मुख का पीछा किया-प्राप्ति । मुख को चन्द्रमा समक समक चकोर और कमल समक कर प्रवर प्रसन्न होते हैं -- उल्लेख । चन्द्रमा है, मुख नहीं है--अवहृति । मुख चन्द्रमा है--उत्प्रेक्षा । मुख चन्द्रमा ही है-- अतिशयोक्ति । मुख से चन्द्रमा और कमल हार गये--तुल्ययोगिता । रास में उसका मुख और चन्द्रमा आनन्दित होते हैं-- दीपक । तेरा मुख है हस्ते हम

१ हिन्दी साहित्य कोश, भाग १, पृ० १६८

२ अप्यय दीक्षित : ‘विश्वमीमांसा’, पृ० ५

और चन्द्रमा है इससे चकोर प्रसन्न होते हैं -- प्रतिवस्तुपमा । वाकाश में चन्द्रमा और पृथ्वी पर तेरा मुक्त है-- दृष्टान्त । मुक्त चन्द्रमा की कान्ति धारण करता है-- निदर्शना । निष्कलंक मुक्त चन्द्रमा से भी बड़ा-बड़ा है--व्यतिरेक । तुम्हारे मुक्त के साथ चन्द्रमा रात में हँसता है-- सहोक्ति । मुक्त के सामने चन्द्रमा फोका लगता है-- अप्रस्तुतप्रशंसा वाचि^१ । श्री वेठिप्पन पिरे कहते हैं-- इस प्रकार हम देखते हैं कि वाक्य अलंकार वस्तुतः मुक्त रूप में उपमा ही हैं । इसका कार्य है अप्रसिद्ध वस्तु की तुलना प्रसिद्ध वस्तु से करना । कपो-कपो यह प्रसिद्ध का तुलना अप्रसिद्ध से करता है । रामकेशर भी उपमा के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए कहते हैं कि उपमा अलंकारों की मुकुटमणि है, काव्य की सम्पत्ति है, कविकल को माता के समान है । 'अलंकार सर्वस्व' में आचार्य लक्ष्मण अपने विचार प्रकट करते हुए कहते हैं कि प्रकार-भेद से उपमा ही लोक अलंकारों का मुक्त है । उपमाअलंकार को सभी भाषाओं के साहित्यकारों ने अपनाया है और महत्त्व प्रदान किया है । इसके व्यापकत्व को भी सभी ने स्वीकार किया है । श्री रामदक्षिण भिन कहते हैं उपमा ही समतामुल्लङ्घ अलंकारों का शिरोमणि है और यह बहुत व्यापक है । कारण यह कि सांसारिक कोई भी पदार्थ जब दृष्टिगत वा करगत होता है, तब हम उसकी तुलना करने लगते हैं । यह किसके समान है, ऐसा और कोई पदार्थ है या नहीं, इत्यादि । यह तुलना उस वस्तु के आकार प्रकार की या रंग-रस की या गुण-बर्णों की जाती है । जहाँ समता नहीं होती, जहाँ विरोध दिखाई देता है । किन्तु समान रस-रंग-गुण-बर्णवाली वस्तुओं की अविज्ञता के कारण विरोध रहता व्यापक नहीं है^२ । आचार्यों ने यह माना है कि उपमा ही मुक्त अलंकार है और इसी से लोक अलंकारों का जन्म हुआ है, क्योंकि अलंकारों में किसी न किसी तरह वस्तुओं की समानता का संकेत रहता ही है और समानता का नाम वाक्य ही से उपमा के रूप ही जाते हैं । वस्तुतः जल के विभिन्न भेद होते हुए भी विश्व प्रकार छहर, बुलबुल और मंजर वाचि भिन्न-भिन्न प्रतीत होते हैं, उसी प्रकार

१ चं० रामदक्षिण भिन : 'काव्य में अप्रस्तुतप्रशंसा', पृ० १७२

२ विनोद वाक्य काठियाव, पृ० १०

३ 'काव्य में अप्रस्तुतप्रशंसा', पृ० १७०

बहुत से व्यंजनाकार मन्त्र-मन्त्र प्रतीत होते हुए भी उपमा पर ही आश्रित हैं । यह बात अवश्य है कि अप्रस्तुतयोजना की नियोजना विरोधमुलक, तुल्यतावदमुलक, न्यायमुलक और गूढ़ार्थ प्रतीतिमुलक व्यंजनों द्वारा भी की जाता है, किन्तु सादृश्यमुलक व्यंजनों द्वारा की गयी अप्रस्तुतयोजना में प्रभावसाम्य एवं रसानुसृति की स्थिति अपेक्षाकृत अधिक होती है । केवल संस्कृत और हिन्दी भाषा में ही नहीं, अपितु अन्य भाषाओं में भी इस व्यंजनाकार को प्रथम आदर मिला है और बहुत से अन्य छोटे-छोटे व्यंजनाकार इसी की शाला-प्रशाला रूप माने गये हैं^१ । उपमा के चार अंग हैं-- उपमेय, उपमान, साधारण कर्म और वाक्य । जिसका वर्णन किया जाए वा जिसको तुलना की जाए उसे उपमेय या प्रस्तुत कहते हैं । जिसके साथ तुलना की जाए उसे उपमान या अप्रस्तुत कहते हैं । उपमेय और उपमान में रहने वाला गुण साधारण कर्म है । जिस शब्द के द्वारा समानता व्यक्त हो, वह वाक्य कहलाता है ।

उपमा शब्द तथा उसके सादृश्य कर्म का इतिहास बहुत पुराना है, व्यंजनाकारशास्त्र की प्रतिष्ठा के बहुत पहले से प्रयुक्त, ऋग्वेद में उपमा शब्द का प्रयोग मिलता है । प्रारम्भ में उपमा शब्द का प्रयोग व्याकरण के अन्तर्गत हुआ है । यास्क ने 'निरुक्ते' में उपमा को 'सादृश्य' माना है और कर्म गुणवान् अथवा प्रसिद्ध से गुणान्मूढ तथा अप्रसिद्ध की समता । यह तुलना न्यूनगुण से गुणवान की भी की जा सकती है ।

ऋग्वेद के उष्ण सूक्त के एक मंत्र में चार उपमाओं का प्रयोग किया गया है, इसमें उष्ण के वागमन का वर्णन किया गया है--

‘अग्रातेव पुंश्च एति प्रतोवी गतारुगिवसनये क्मानाम् ।’

वायेव पत्य उलती सुवाधा उष्ण स्त्रेव निरिणीते वप्यः ।^२

इसमें ‘अग्रातेव पुंश्च’ ‘गतारुगिव’ ‘वायेव पत्ये’ ‘स्त्रेव’ इन चार उपमाओं का निर्देश निरुक्ताकार यास्काचार्य ने किया है ।

कठोपनिषद् में भी अत्यन्त सुन्दर उपमाओं का प्रयोग किया गया है । एक स्थान पर कहा गया है, जिस प्रकार सम्पूर्ण भुवन में प्रविष्ट

१ विद्याधर : ‘वाक्यी साहित्य में अप्रस्तुतयोजना’, पृ० २६५ ।

२ ऋग्वेद संहिता, अष्टक -२, मं० १, व० १, सूक्त १२४, मं० ७ ।

हुवा एक ही अग्नि प्रत्येक रूपवान वस्तु के अनुरूप हो गया है, उसी प्रकार सम्पूर्ण भूतों का एक ही अन्तरात्मा उनके रूप के अनुरूप हो रहा है और बाहर भी है--

‘अग्निर्देवो भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव ।
रभस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिरव ।’

यहां की उपमा वाक्य वस्तुओं की विविधता की समता चीजों की विविधता से कैसे कर रही है वैसे अग्नि से आत्मा की व्यापकता का भी । अधिकारी रूप से अग्नि कैसे बाहर रहता है, वैसे ही आत्मा भी आकाश के समान बाहर है । इस प्रकार हम देखते हैं कि वैदिककाल से ही भारतीय साहित्य में उपमाओं का प्रयोग होने लगा था । इसके पश्चात् तो लौकिक संस्कृत के कवियों ने उपमा की बहुत अधिक महत्व प्रदान करके अपनी रचनाओं में उत्कृष्ट कोटि की उपमाओं का प्रयोग किया है । इन कवियों में काठिवास तो अपनी उपमाओं के कारण सुनो तक कमर रखे । काठिवास की जिन उपमाओं की विद्वानों ने विशेष ज़ावर प्रदान किया है, उनमें से एक इस प्रकार है --

‘संवारिणी दीपशिला रात्री यं यं व्यतीजाय पतिंवरा सा ।

नरेन्द्रमानाट्ट इव प्रपेदे विवर्णमाचं स स भुमिपालः ॥

यह रघुवंश के ६ वें सर्ग का ६७ वां श्लोक है । स्वयंवर-सभा में बैठे हुए राजाओं के सामने से बीरे बीरे जाती हुई इन्दुमती की उपमा दीपशिला से दी गई है । भुमिपालों की होठकर जब इन्दुमती आगे बढ़ जाती है, तब वे (भुमिपाल) राक्षसों पर दीपशिला के द्वारा छोड़े गये मन्त्रों के समान प्रतीत होते हैं । निरास नरेन्द्रों की उदासी की अभिव्यक्ति उपमा के द्वारा बड़े ही सुन्दर ढंग से की गई है ।

नाट्यशास्त्रकार भरत ने उपमा की व्याख्या करते हुए कहा है । काव्यमन्त्रों में साधुरस के आचार पर गुण-वाक्य के आश्रय से जो तुलना की जाती है, वह उपमा कहलाती है --

१ कठ० अ० २ व २।६

२ पं० रामवर्मा मिश्र : ‘काव्य में अप्रस्तुतयोजना’, पृ० २०६-७ ।

‘मत्किञ्चित्काव्यमन्वेष्टुं सादृश्येनोपयोग्यते । उपमा नाम विज्ञेया गुणात्कृतिसमाभ्या १ ।

आचार्य मानह उपमा को परिभाषा देते हुए कहते हैं --

‘विरुद्धेनोपमानेन देशकालक्रियादिभिः २ ।

उपमेयस्य यत्साम्यं गुणलक्षेण सोपमा ३ ।’

अर्थात् निम्न उपमान के साथ उपमेय को देश, काल, क्रिया आदि के द्वारा गुण-लक्ष से जो समानता होती है, वह उपमा है ।

आचार्य दण्डी उपमा का निरूपण इस प्रकार करते हैं --

‘यथाक्यञ्चित् सादृश्यं यत्रोद्भूतं प्रतीयते ।

उपमा नाम सा तस्याः प्रपञ्चो यं प्रदर्शयति ४ ।’

तात्पर्य यह कि जिस किसी तरह से कुछ की समानता वहाँ प्रबान रूप से स्फुट व्यक्त होती है, उसका नाम उपमा है । उद्भूत मनोहारी सावर्भ्य को उपमा कहते हैं । आचार्य बामन ‘काव्यालंकार सूत्रवृत्ति’ में उपमानेनोपमेयस्य गुणलक्षतः साम्यमुपमा’ कहकर मानह के उपमा सम्बन्धी भावों की ग्रहण करते हैं । काव्यालंकार में आचार्य रुद्रट औपम्य के लिए समान शब्द का प्रयोग करते हैं । अलंकारों में उपमा को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए राखतेर कहते हैं--

‘अलंकारशिरोरत्नं सर्वस्वं काव्यसम्पदामु ५ ।

उपमा कथिबन्धस्य मातृवेति मतिर्नम ६ ।’

अर्थात् उपमा सम्पूर्ण अलंकारों में शिरोवृजण के समान है, काव्य की सम्पत्ति है और कथिबन्ध की माता के समान है । उनके परचास मम्मटाचार्य उपमा की परिभाषा देते हुए कहते हैं -- ‘सावर्भ्यमुपमा मेवे’ ७ ।

अर्थात् उपमा वह अलंकार है जिसे उपमान और उपमेय का, उनमें भेद होने पर भी, परस्पर साधारण वही से सम्बन्ध होना कहा जाता है ।

१ मत्त : ‘माहवडास्त्र’, अध्याय १०।४४।

२ मानह : ‘काव्यालंकार’ -- २।२०

३ दण्डी : ‘काव्यालंकार’ -- २।१४

४ राखतेर : ‘काव्यमीमांसा’, पृ० ४८

५ मम्मट : ‘काव्यलुकाव’ -- १०।८० सूत्र १२५

वाचार्थ मम्मट ने 'सादृश्य' के स्थान पर 'साधर्म्य' का प्रयोग किया है ।

वाचार्थ लघुयक 'अङ्कारसर्वस्व' में कहते हैं :--

'उपमैवानेकप्रकारवैविध्येणानेकालङ्कारबीजरूपेति' । इस प्रकार लघुयक ने अनेक प्रकार के वैविध्य के आधार पर उपमा को सम्पूर्ण अङ्कारों का बीजरूप माना है । वाचार्थ जयदेव उपमा को परिभाषा देते हुए कहते हैं-- 'उपमा यत्र सादृश्य उत्पन्नोत्पत्तिरिति श्रवोः' ।

इसका तात्पर्य है, जहाँ दोनों (उपमान, उपमेय) में समतुल्य सौन्दर्यमुक्त सादृश्य कहा जाता है, वहाँ उपमा अङ्कार होता है । उपमा के विषय में पण्डितराय जगन्नाथ कहते हैं -- 'सादृश्यं सुवर्णाभ्यापीपस्कारमुपमात्तुति' । सौन्दर्य अर्थात् समतुल्य विषये विष में एक प्रकार का आनन्दविशेष पैदा हो उठे जो उपस्तुत्य वाक्य या कवि है, वह उपमा है ।

संस्कृत के वाचार्थों के परवाह हिन्दी के वाचार्थों ने उपमा के विषय में जो विचार प्रकट किए हैं, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं --

केशवदास के अनुसार -- 'एव हीन गुण हीनैः सम, नो क्वो हं अनुसार' (कवि० १४:१)

मतिराम के अनुसार -- 'जहाँ बरनिये दुहनि की सम हवि को उल्लास' (कलितकथाम४०)

मुचुण के अनुसार -- 'जहाँ दुहुन को देखिये, सोभा कमत समान' (ति०मु० ३२)

स्मर वाच के वाचार्थों का प्रभाव पड़ा है, 'चन्द्राढीके' और 'कुसुमवानन्द' की छाया स्पष्ट परिलक्षित होती है । कुसुम के 'सरस्व' में उपमा का उदाहरण अधिक स्पष्ट और वैज्ञानिक है--

'हृदय क्वं समता कहे, सोढन की वैहि ठौर ।

नहिं कल्पित उपमान बंध, सो उपमा धिरनौर ॥' (सरस्व ८।३)

जहाँ हृदय-क्वं कहकर अङ्कार को ध्वनि से अलग किया है और कल्पित उपमान कहकर इसे उत्प्रेक्षा से अलग किया गया है । अनेक वाचार्थों ने

१ लघुयक : 'अङ्कारसर्वस्व', पृ० ४० ।

२ जयदेव : 'चन्द्राढीके' -- ५।११

३ पण्डितराय जगन्नाथ : 'रसमंथर वि०मानमसु, पृ० १६५

मम्मट तथा विश्वनाथ का विचार ग्रहण किया है, पड़माकर कहते हैं—'उपमेय तु उपमान को एक सम वारं तु होव' (पड़मावरण^१) ।

डा० देवराज के उपमा विषयक विचार इस प्रकार हैं—

'कहा जाता है कि समस्त अर्थाङ्कारों का मूल उपमा है । यह उपमा और कुछ नहीं जोवन एवं जगत को अर्थवत्त्व वस्तुओं को सम्बन्धित करने का एक प्रकार मात्र है । वैज्ञानिक भी वस्तुओं के सम्बन्ध-सूत्र खोजता है, किन्तु यह सम्बन्ध प्रायः कार्य-कारण-मूलक होते हैं । साहित्यकार किन सम्बन्धों को देखता व पाता है, वे नितान्त मित्त कोटि के होते हैं । शायद उनका मूल भावना को निगूढ़ अन्तः प्रकृति में रहता है, शायद वे मृत्यु-जगत के अनिर्वाच्य नियमों के शास्त्र होते हैं । इसका अर्थ यह हुआ कि उपमा अथवा अन्य अङ्कारों का विधान कोई सामझ्याही देखा नहीं है । वे अङ्कार जो वस्तुतः मार्मिक हैं, जो हृदय को स्पर्श करते हैं, प्रगल्भ कल्पना के रूप में नहीं जाते, वे अनुप्राति का अवियोज्य अंग, उसके विभावक अणु-परमाणु रूप होते हैं । ऐसे अङ्कार बाणी या कल्पना का विकासमात्र नहीं होते..... उपमान और उपमेय की समानता इस अर्थ में सत्य होती है कि दोनों के तुलित रूप दृष्टा में समान प्रतिक्रिया जगाते हैं^२ ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि अविकार विद्वान् यह मानते हैं कि उपमा अर्थाङ्कारों का मूल है, अतः यह बहुत व्यापक है, अङ्कारों में सर्वनिष्ठ है। उपमा अपनी व्यापक अङ्कार है कि किसी भी भाषा के साहित्य में इसका अभाव नहीं दिखायी पड़ता । छोक, वेद, सूत्र और काव्य में सब स्थलों में यह अपने सौन्दर्य के द्वारा सबको प्रभावित कर लेती है । हम परस्पर बातचीत करते हुए अपनी बात को सुनने वा सुन्दर बनाने के अनेक उपमाओं का व्यवहार करते हैं, जैसे— - बाँद या मुसहा, कोयल भी काठी, साह या ठम्हा आदि । उपमाङ्कार कवि के भावों को

१ 'हिन्दी साहित्य कोश', भाग १, पृ० २५६ ।

२ 'साहित्य विमर्श', पृ० ५०-५१ ।

प्रभावशाही उंग से अभिव्यक्त करता है । विषय, भावना और साम्य पर ध्यान देकर उपमा को जो योजना की जाती है, वह अनायास ही हृदय पर प्रभाव डालती है । कवि उपमेय का वर्णन करते समय जिस भाव को व्यक्त करने की इच्छा करता है, यदि उपमान के द्वारा भाव तीव्र हो उठेकड़ या उपमेय का उत्कर्ष दिखाई देने लगे तो समझना चाहिए कि कवि की अप्रस्तुतयोजना सफल हुई । श्री रामदासिन मित्र कहते हैं कि उपमा के सम्बन्ध में कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है । हमें सर्वप्रथम अप्रस्तुतों को योजना करते समय यह देखना चाहिए कि जिस वस्तु, व्यापार या गुण के समूह को वस्तु, व्यापार या गुण लाया जाता है, वह उस भाव के अनुरूप है कि नहीं । अप्रस्तुत भी वैसा ही माबोलेखक हो, वैसा कि प्रस्तुत । दूसरी बात यह है कि उपमा में तुलना के लिए दो वस्तुएं होनी चाहिए । क्योंकि इसके बिना काव्य-सौन्दर्य प्रस्फुटित नहीं होता । तीसरी बात यह है-- उपमेय को तुलना रेखी वस्तु से होनी चाहिए जिससे उपमेय का सुविशद ग्रहण हो, अव्यक्तकार को उत्कर्ष प्राप्त हो । चौथी बात यह है कि उपमेय के जिस साधारण वर्ग से उपमान की तुलना की जाये उसमें उपमेय से उपमान बड़ा-बड़ा हो । क्योंकि अप्रस्तुतयोजना का यही मुख्य उद्देश्य है । यदि उपमेय से उपमान हीन हुआ तो वह उपमेय की सौंदर्य-बुद्धि में सहायक ही कैसे होगा । पांचवी बात यह है कि उपमेय और उपमान का साधारण वर्ग कवि-सम्मत और लोकप्रिय न हो । छठीं बात यह है कि उपमान का कवार्थ होने पर भी भावपूर्ण और सुलभ का परिचायक होना चाहिए । उपमा के दो प्रयोजन हैं--वाक्यार्थ को स्पष्ट करना और वाक्यार्थ को अंकुश करना । 'उपमा का अंकुश की दृष्टि से विशेष महत्त्व है । अप्रस्तुतयोजना के द्वारा कवि के भाव या विचार अधिक माधुराह्य बन जाते हैं । अप्रस्तुतयोजना में सुन्दरता, सरसता, अव्यक्तकार और विषय के विम्वरित भाव-बोध कराने की शक्ति विमान रहती है ।

सन्तकाव्य में अत्यन्त स्वाभाविक रूप में अंकुश प्रयुक्त हुए हैं, मनुष्यिक भावे नहीं भर हैं । सन्त कवियों द्वारा प्रयुक्त अंकुश काव्य के ही अन्तर से प्रकट होते हुए दिखाई देते हैं, सन्तकवियों ने अंकुशों को काव्य रस का साध्य

नहीं माना है। यही कारण है कि सन्तकाव्य में अलंकारों का परमार नहीं है। जनसाधारण को समुपदेश देने के लिए जिस सुबोध सैली कह तथा सरल भाषा का वाक्य लिया गया है, उसमें कुछ अलंकार आयास हो जाकर काव्यशोभा की वृद्धि में सहायक हो गए हैं। काव्यशास्त्र के ग्रन्थों को सामने रखकर हम मस्तमौला संतों के अलंकारों की रचना क नहीं की है। इसलिए इस दृष्टि से सन्तों द्वारा प्रयुक्त अलंकारों को परखना हम पर अन्याय करना होगा। स्वाभाविक रूप में किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है वे पर्याप्त हैं, इससे अधिक अलंकारों की आवश्यकता हम लोगों को नहीं थी। सन्तकवियों द्वारा प्रयुक्त अलंकार उनके भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफल हुए हैं, यही बहुत बड़ी बात है।

उपमा अलंकार

सन्तकवियों की रचनाओं में उपमा अलंकार कई स्थानों पर आया है। कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं --

‘रामनाम झंर सी छिटा, बोबिया बोबे अंतरिमठा ।’

(नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १२६-३)

नामदेव रामनाम को तुलना बिछाठ प्रस्तर-सण्ड से करते हैं, जिसपर बोबी बस्त्र पहाड़कर बोता है। मैले बस्त्र को बोबी छिटा पर पहाड़ कर स्वच्छ करता है और रामनाम के सत्त उच्चारण से हृदय का मैल कुछ जाता है। यहां ‘झंर छिटा’ उपमान है, ‘रामनाम’ उपमेय है।

कबीर नाया की तुलना ‘मीठी सांड’ से करते हुए लोगों को सचेत करते हैं -- नाया मीठी सांड के समान है जो अपनी मिठास से लोगों को सख्त की बाकबित्त करके उन्हें मोहजाठ में डुलका देती है। गुरु की कृपा ही नाया के बन्धन से मुक्ति प्रदान करा सकती है --

‘नाया मीठी जात में, पैसी मीठी सांड ।

छतुर की किरपा नहीं, नखिर करती मांड ॥’

(कबीर ग्रन्थावली, सली ३२-७)

यहां ‘नाया’ उपमेय है, ‘सांड’ उपमान है, ‘मीठी’ साधारण रूप से कहा पैसी वाक्य सण्ड है। यहां उपमा अलंकार है।

रैवास कहते हैं —

हरि सा हीरा हाडि के, करे ज्ञान की वास ।

ते नर जगपुर जाहिो, सत माथे रैवास ॥ -- रैवास १०८-१

हरि के समान हीरे की उपेक्षा करके जो मनुष्य सांसारिक विषयों में बासकत हैं, उनका 'जगपुर' जाना निश्चित है । हीरा अमृत्य रत्न माना जाता है, लेकिन मत्तों के लिए तो हरि या इष्टदेव ही हीरा है । साधारण मनुष्य जो महत्त्व बहुमृत्य हीरे को देते हैं, सन्त जन वही महत्त्व ईश्वर को देते हैं । हीरे के समान हरि को प्राप्त करना अशक्य है । 'हरि' उपमेय है, 'हीरा' उपमान तथा 'सा' वाक्य शब्द है । साधारण धर्म लुप्त है, अमृत्य ही साधारण धर्म हो सकता है ।

सुन्दरदास तमोगुण बुद्धि की तुलना तवे से करते हैं ।

तमोगुण का वर्ण कृष्ण या काला माना जाता है और तवे का रंग भी काला ही होता है, तवे के अन्दर सूर्य प्रकाश का पहुँचना असम्भव है और तमोगुणी बुद्धि में भी ज्ञानप्रकाश का होना असम्भव है । ऐसी बुद्धि में तो घोर अज्ञान का अन्वकार ही रह सकता है, ज्ञान का प्रकाश तो इसमें रंजमान भी नहीं है —

तमोगुण बुद्धी सो ती, तवा के समान कैसे;

ताके मध्य सुरास की रंजु न जोत है ॥ -- सुन्दरदास २३३क१३-१

इसी अन्व में जाने सुन्दरदास तमोगुणी बुद्धि को वर्णन के विपरीत ज्ञान के समान कहते हैं और सत्त्वगुणी बुद्धि को वर्णन के अत्र ज्ञान के समान कहते हैं । और सत्त्वगुणी बुद्धि को वर्णन के उल्टी तरफ का रंज छाड़ होता है और उसमें सूर्य का चोड़ा-बहुत प्रकाश होता है, इसी प्रकार तमोगुण का वर्ण भी उल्टा ही माना जाता है, उसमें ज्ञान का प्रकाश बहुत कम मात्रा में पाया जाता है ।

सत्त्व गुण का वर्ण स्वच्छ सुत्र माना बहुत ही जाता है, वर्णन की सीधी ओर के समान उसमें सूर्य का प्रतिबिम्ब स्पष्ट ही पड़ता है । सत्त्वगुण बुद्धि में भी ज्ञान का बालोक छाया रहता है । इस प्रकार हम देखते हैं कि सन्त कवियों ने व्यावहारिक जीवन में प्रतिदिन काम में जाने वाली वस्तुओं को उपमान रूप में छाकर अपने प्रतिपाद्य विषय की सत्य ही बोधार्थ बना दिया है । उनके काव्य को समझने के लिए यह आवश्यक

नहीं है कि पाठक काव्यसास्त्र का ज्ञाता हो। 'तब' या 'बारसी' का अर्थ जानने के लिए किसी कौशल को उलटने-पलटने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें तो वह प्रतिदिन देखा रहता है। वाकाल पाताल को बार्ते न करके सन्त कवि वही जगत् से अपना सम्पर्क बनाए हुए थे, इसीलिए उनके बर्तकार इतने स्वाभाविक लगते हैं।

बाहुदयाल कहते हैं :-

बाहु फूटा जीव है, गदिया गोव्यंघ्र केन ।

मनसा मुंजी पंच सुं, सुरिज सीरीये नेन ॥ --बाहु साची ४-३२३ ।

जीव फूटा है, सच्चा वह गोविन्द है, जिसने उसको बाणी दी। उसकी मानसिक वृत्ति को मुंजी पक्षी (जल काक) के पंखों के समान खतरांगी बनाया और सूर्य के समान नेत्र दिए (सूर्यो जगुराजयत) ।

सन्तकवि हरिदास एक स्थान पर कहते हैं --

सुन में देखा सा जीवणां, 'सुपने' का सा कामये ।

बाव वणीं सुं देवणां, मज्जो न केवल रामये ॥ --हरिदास २-६-१

जब में मनुष्य का जीवन तो स्वप्न के समान है। जब तक हम निद्रामग्न रहते हैं, तभी तक स्वप्न का अस्तित्व रहता है। जागृतावस्था में हमें ज्ञान हो जाता है कि स्वप्न में जो कुछ देखा या किया सब फिस्सा हो है। वही प्रकार मनुष्य ज्ञान में पड़ा रहता है और मुक्त जाता है कि उसका जीवन तो स्वप्न के समान ही नश्वर है, एक दिन सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ज्ञान में हो समय नष्ट करता है, राम नाम स्मरण नहीं करता। ईश्वर जब कर्मों का ठेका माँगे तो वह क्या उधर केना। यहाँ 'जीवणां' उपमेय, 'सुपने' उपमान है तथा 'सा' वाचक उच्य है। 'नश्वर' सामारण कर्म है जो कि हृष्ट है।

यह तन अमन सरस हरि कुंजी सतगुरु पाव ॥ --बीका कुंडलिया ६-१

बीका साधन हरि की छुटना घर से करते हुए कहते हैं कि यह तन घर के समान है, अमन सरस है और वही में हरि का निवास है। सतगुरु के पास ही 'हरि कुंजी' है, इसलिये गुरु वार्हे तो उस कुंजी के द्वारा हुदय-कपाट खोलकर परम सत्य का दर्शन करा सकते हैं। तन उपमेय है, अमन उपमान है तथा सरस वाचक उच्य है।

नानकदेव शरीर को सेमल वृक्ष के समान कहते हैं--

सिमल लहु शरीरु मे मे बन देखि मुहान्ह ।

से फल कंभि न आवन्हो ते गुण मे तनि हंन्हि ॥ --नानक, सुखी सबद ३.६

मेरा शरीर सेमल वृक्ष के समान है । इसके बाह्य शोन्ध्य को देखकर लोग मुह जाते हैं कि इसके गुण किसी भी काम नहीं जाते । सेमल का वृक्ष भी ठीक इसी प्रकार का होता है, वह सुन्दर तो लगता है परन्तु उसका फल किसी काम का नहीं होता, तोता उसके छल छल फल को देखकर प्रमत्त बोंब मारता है और निराश होकर उड़ जाता है । यहाँ शरीर उपमेय है, सेमल वृक्ष उपमान है, बाह्य शोन्ध्य साधारण बर्ण है ।

इस प्रकार उपमा अलंकार का प्रयोग सन्तकवियों ने अनेक स्थलों पर किया है ।

रूपक अलंकार

रूपक सादृश्यार्थ अनेकप्रधान आरोपमुक्त अर्थालंकार है, जिसमें अतिशाय्य के कारण प्रस्तुत में अप्रस्तुत का आरोप करके अपेक्ष दिलाया जाता है । रूपकों का प्रयोग सन्तकवियों ने सबसे अधिक किया है, यह अलंकार सन्तकवियों को अधिक प्रिय था । सन्तकाव्य में रूपकों को छटा निराडी है, सरल रूपकों के माध्यम से सन्तों ने अपने आध्यात्मिक सिद्धान्तों को जनसाधारण तक पहुँचा दिया है ।

कबीरदास जी के रूपक अत्यन्त सुन्दर एवं सज्जव किन् उपस्थित करते हैं । ठेठ ग्रामीण उच्चावही का वाजार लेकर उन्होंने ग्रामीण जीवन का अत्यन्त स्वामाधिक रूप प्रस्तुत करते हुए अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है, उदाहरणस्वरूप 'कबीर-ग्रन्थावली' का ४१ वां पद्य द्रष्टव्य है --

बाबा अब न बसतं यहि नाउं ।

बरी बरी का ठेठा माने काहय पैसु नाउं ॥१६॥

देही नाबा बिहवर नुसतौ बसहिं पब किरसाना ॥

मैनु नकटु डुकनु रछनु हरी कसा न माना ॥१७॥

बाबराब अब ठेठा माने बाकी निकसी मारी ।

बंभ प्रियनवां बाणि नर ठे बांध्यो बिड बरबारी ॥२॥

कहे कबीर सुनहु रे संतहु केतहिं करहु निबेरा ।

कमी बेर बसहिं बंधे को बहुरि न मोचहि फेरा ॥३॥

यहां शरीर को गांव, बिना क्यवा बिगुप्ता को केतु नामक कायस्थ, प्राणधारी वात्मा को गांव का मुखिया, पंच ज्ञानेन्द्रियों को पांच किसान सामन्त या जमींदार को बर्मराज या यमराज बताया गया है । नैनु, नकट् बादि नाम-कयन से रूपक बड़ा ही जीवंत हो उठा है, जिसमें ग्रामीण जीवन की जीतो-जागती कांकी भी है, वाध्यात्मिक संकेत भी । तुलसी, सुर बादि के रूपक साहित्यिक कोटि के हैं जो उन्हें परम्परा से प्राप्त हुए हैं । कबीर लोक-शैली-प्रधान रूपकों के पावनियर हैं । बिदों तथा नाथयोगियों में इस शैली के रूपकों का जीवमात्र है, कबीर ने उसे पूर्ण रूप से पल्लवित किया है ।

‘कबीर ग्रन्थावली’ के ५० वें पद में नृत्य का सुन्दर रूपक है—

अब मोहिं नाचिबौ न जावे ।

मेरी मन मंदरिया न बजावे ॥टेक॥

जगर था सी सुगर मरिया त्रिजनां नागरि फुटि ।

काम बोलना मया पुराना गया राम सम छुटी ॥१॥

वे बहु रूप किए ते कीए अब बहु रूप न होई ।

थाकी साँव जं के बिहारे राम नाम बसि होई ॥२॥

वे वे सकल बकल हू थाके जुके नाव बिबादा ।

कहे कबीर मैं पुरा पाया मया राम परछादा ॥३॥

इसमें मंदरिया, नर्तक बाजो, बोलना, बेहरा बादि

‘साँव’ अर्थात् साव सामग्री द्वारा उन्मत्तावस्था का वर्णन है । कबीर कहते हैं—

अब मुके नाचना नहीं जाता, क्योंकि मेरा मन मंदरा नहीं बजाता । यह मन

अब सब वाध्यात्मिक अनुभूतियों से रिक्त था, अब उसे पूर्णस्वेण पर जुटा है ।

इससे बुझा रही नागर फुट गई है, काम बाजनावों सभी बोलना (नृत्य करने

का बल) पुराना पद नया कीर सम प्रम दूर हो गए हैं । अब रूप बकल-बकल कर

नृत्य करने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो चुकी है, इसलिए विविध स्वांग रहे नहीं

पावे । नृत्य सामग्रियां अब रही ही रह गई अर्थात् सांसारिक जीवन से एक कर

मन धिरका हो चुका है, रामनाम के बडीकृत होने पर सभी उमावो (नृत्य में

साव होने वाले) अर्थात् पुद्गलीक विह्वल गए हैं । नृत्य में हाव, पांव बादि का जो

संचालन होता था, वह जब स्थिरता को प्राप्त हो गया है, अर्थात् मन को बंधन
धुलियां जब निरकल हो गई हैं। अन्त में कबीर कहते हैं कि व्यर्थ के वाद-विवाद
समाप्त हो चुके हैं और राम को कृपा से मैं पूर्ण तत्त्वज्ञानी हो गया हूँ। इस
प्रकार हम देखते हैं कि एक नृत्य रूप के द्वारा कबीर कितने सहजभाव से अपने
विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। स्वामाधिकता की सन्तकथियों को ठोकप्रिय
बना देती है।

कबीर ग्रन्थावली का ५१ वां पद भी रूपक अलंकार का
सुन्दर उदाहरण है, यह पद बहुत प्रसिद्ध है। इसमें कल्पमात्रों की शब्दावली
में सन्तों की गूढ़ साधना का ज्ञान अत्यन्त सरल रूप में प्रस्तुत किया गया है।
इस रूपक को सहायता से का साधारण अत्यन्त सुलभता पूर्वक व्याख्यात्मक मंदिर
बनाने का रहस्य समझ लेते हैं, यह ४ पद इसप्रकार है--

है कोई संत सख सुख अंतरि चार्को बप तप देउं कछाडी ।
एक मुँद भरि देउ राम रस ज्युं महु देउ कछाडी ॥४८॥
काया कछाडी ठाढ़नि मेलेउं गुरु का सबद गुरु कीन्हों ।
त्रिधना काम ज्ञोव मद मत्सर काटि काटि कसि दोन्हों ॥४९॥
मकन चुरख माठी पुरई ब्रह्म अग्निनि परबारी ।
मुद्रा मक सख पुनि छागी सुखम पोतनहारी ॥५०॥
नीकर करै कबीरस निकसे हरिं मदि राखत हाका ।
कहे कबीर महु कास विकट अति ग्यान गुरु ठे बांका ॥५१॥

कबीर कहते हैं कि क्या कोई ऐसा सन्त है, जिसके हृदय में
सख सुख कीमत्त है ? यदि कोई ऐसा व्यक्ति है तो मैं उसको अपने सारे बप तप
कछाडी के रूप में प्रकट देने को प्रस्तुत हूँ, वरहे में केवल एक ही वस्तु की कामना
करता हूँ कि वह मुझे एक मुँद रामरस दे दे, जैसे कि कल्पमात्रों मद देती है।
मनसा स्त्री कल्पमात्रों या कछाडी में काया का ठाढ़न रहा, गुरु का उपदेश गुरु के
रूप में कछाडी, मुद्रा, काम, ज्ञोव, मद, मत्सर को काट काट कर उनको संत दिया,
तीनों सुख (सख, ज्ञोव, मद) तथा अन्तःकरण (चुष्ट) की मट्टी बनाई और
इसमें प्रकाशित प्रकल्पित की। मुद्रा का मोम (मनके के उपर पर कया ज्ञोव
होई पर) दिया सब सख ध्वनि (अनाहत नाद) आरम्भ हुई और मुद्रा-मन को

पोतनहारी बनाया (तब) निर्मल प्रप्रकृति होने लगा, जिससे अमृतारस (पक्तिमदिरा) निकला, जिसके मद्य में मन स्त्री राखल या राजा उन्मत्त हो गया । जाने कबीर कहते हैं कि इस पक्तिमदिरा की गंध बड़ी ठग है, इसका आग्राण बही ठे जिसे मुत्तक का बांका ज्ञान प्राप्त हो क्योंकि यह कोई सहज सरल स्थिति नहीं है बड़ी विकट स्थिति है । इतने सुदृढ अटिष्ठ आध्यात्मिक रहस्य को कबीर ने इस सुन्दर रूपक के माध्यम से सहज ही बोधगम्य बना दिया है, यह पद सांग्रह्यक का उत्कृष्ट उदाहरण है ।

कबीर क्यमबीबी ये, जतः अपने व्यक्त्याय में प्रयुक्त शब्धावली के माध्यम से उन्होंने शरीर और मन का रहस्यमय खाना-बाना समझाया है --

रापुराय की बिनाक माहो ।

बर होई बाह कुहाहो ॥३॥ टेक ॥

नव नव नव नव नव नव नव की पुरिया एक तनार्ह ।

सात सुत हैं गठ बहतरि पाट छागु बधिकार्ह ॥१॥

गर्भ न भिनिवै तोठि न तुलिवै पद्वन धेर बढार्ह ।

बढार्ह में वे पाव पटे तो करकन करे परहार ॥२॥

दिन की बैठ ससम सौं बरकस तापर छी तिहार ॥

भोगी पुरिया बर ही झांडी बडा कुहाह रिहार ॥३॥

होही नही काम नहिं बाधे छपटि रही डरकार ॥

झांठि बरक पवार राम ननु बडो करे कबीर समकार ॥४॥

--कबीर ग्रन्थावली, पद २११

रापुराय नामक स्त्री कर्पाव नाया माहो या बस्त्र बुनाने की वे कर्पाव कर्न कराने की है । परन्तु मन स्त्री कुहाहा इन कर्मों के जंबाह से जन्म गया है, इसलिए शरीर के प्रपंचों से बढाहीन होकर चला जा रहा है । अब कबीर रूपक के माध्यम से बताते हैं कि शरीर का प्रपंच कैसा है -- नव नव(नौ नाडी) शरीर नव नव(नव इन्द्रियां) इस उन्मील नव (उन्मील कील कांटों) को एक पुरिया खानी नई(शरीर निर्मित हुआ) फिर सात सुत(सप्त वातु के बहतर नडे या बहतर इन्द्रियां या कोठे) बाधे बर, जिससे (इस पुरिया में बडा पाट लगा (प्रपंचों का विस्तार बडा) । ; अब विकसण पुरिया(शरीर) को: नव से नापा नहीं जा सकता, कुहा बर चौडा नहीं जा सकता (शरीर-रक्ता का रहस्य अपरिमित है) ।

इसमें ढाई सेर की माड़ी (बुराक) लगती है । ढाई सेर में अगर पाव भर मो माड़ी कम हो जाय तो घरवाह या स्त्री क्विचक्कि करतो है, अर्थात् (ढाई सेर की मुक्ति में यदि पाव भर को मो कमी पड़े तो कुमति इन्ध्रियों में व्याकुलता उत्पन्न कर देतो है) । दिन की बेगार छटने से हो (सावधान बि० होकर साधना करने से हो) माछिक से बरकस्त पड़ती है (प्राप्ति होती है, अर्थात् प्रारब्ध कर्मों को बुद्धि होती है) । उस पर मो कमाई का तृतीयान्त देना पड़ता है (त्रिविध ताप-तीन हाथ-मोगना पड़ता है) । इतने सारे प्रपंचों से ऊबकर : मोगी हुई पुरिया को बरही छोड़ कर जुठाहा सीक्कर माग बठा (बासनासिक्त उरीर के बंजालों से ऊब कर मन उससे विरक्त हो बठा) । हुंही नही से कपड़ा नहीं जुना जा सकता, वह अपने ऊपर हैं ही उलक पुलक कर रह बल्लर है ॥ क्योंकि वह पुरिया में छपट कर उलक जाती है (बासनाहीन मन से कर्म नहीं हो सकता, वह अपने बाप में ही उलक पुलक कर रह जाता है) । इसलिए कबीर समका कर कहता है कि हे बाबूहे, यह (बटिठ) पसारा (वैदिक या मौक्तिक प्रपंच) छोड़कर राम का मजन करी । इस प्रकार हम देखते हैं कि सांग स्पक के माध्यम से कितने तरह स्वामाधिक हंग से कबीर ने अपने विचारों को अभिव्यक्त किया है ।

कबीर ग्रन्थावली का ५२ वां पद भी स्पक की दृष्टि से बहुत सुन्दर है, इसमें बांघी का स्पक है --

संतो माई बाई ग्यान की बांघी रे ।

अन की टाटी सभे उढ़ानी नाया रहे न बांघोरे ॥टेक॥

दुखी की दोह धुनि भिरानी मोह कैंडा टूटा ।

बिजना जानि परी पर ऊपरि दुरमति नांठा फूटा ॥१॥

बांघी पाई जो कठ बरखे तिहि तेरा कम मोना ।

कहे कबीर ननि मया प्रनासा उदै मातु कम बीना ॥२॥

कबीर कहते हैं -- ओ संतो माई, ज्ञान की बांघी जा नई ।

अन की चारी टाटियां उढ़ नई, नाया का बंधन न रहा । दुविधा कीं दोनों

पुष्कियां (स्तम्भ या धाम) गिर गईं, मोड़ की बँहेर (बल्लो) टूट गईं, तुष्णा की शान(हप्पर) नीचे जमीन पर जा पड़ी जिससे कुडुदि का मांडा (मांड या पात्र) फूट गया । ज्ञान की जाँची के पश्चात् भक्ति-जल की जो बर्षा हुई उसमें तुम्हारा दास लयपय हो गया । कबीर कहता है (भक्ति-जल से जब जाँची का तुफान शान्त हुआ तो) उदय होता हुआ तत्त्वज्ञान रूपो सूर्य पहचान पड़ा और मन में उसका प्रकाश हुआ ।

कबीरदास साली जैसे छोटे से हृन्म में भी कितने सुन्दर रूपकों का प्रयोग करते हैं --

सब रग ताँति रबाव तन, बिरह बजावै निध ।

और न कोई बुनि सके, के साँई के निध ॥

-- प्रेम बिरह को बंग - साली १७

शरीर रबाव है और सभी नर्तें रबाव की ताँत हैं, बिरह उसे नित्य बजाया करता है । किन्तु उसकी ध्वनि कोई और नहीं सुन सकता या तो स्वामी सुनता है या (बिरहिणी का) निध ।

रूपक के माध्यम से कबीर समझाते हैं कि ब्रह्म तो हमारे हृदय में ही है, उसे हम बाहर क्यों लोकोते हैं, परन्तु इस रहस्य को कुछ ही लोग जानते हैं --

अंतरि कंठ प्रकाशिया, ब्रह्म बास तहां होइ ।

मन मंढरा बहं बुझिया, जानैवा जन कोइ ॥--परवा को बंग-१७

हृदय स्त्री कंठ जब प्रकाशित होता है तब उसमें स्थित ब्रह्मस्त्री बास या सुगन्धि के प्रति मन स्त्री मंढरा आकर्षित हो जाता है, मन प्रमद जब यह जान लेता है कि हृदय कंठ में ब्रह्म बास का निवास है तो वह अन्वय न बाकर ब्रह्म में डीग हो जाता है, परन्तु इस रहस्य को सब लोग समझने में असमर्थ हैं ।

पाँउठ पंवर मन मंवर, बरख अनुपम बास ।

राम नाम बींचा बनी, फल छाना बेसास ॥--बेसास को बंग -१०

शरीर गुहाय है, मन मंढरा है, क्यों ही अनुपम सुगन्धि है।

राम नाम स्त्री अनुपम है बींचने पर इसमें विश्वास स्त्री फल फलने ला ।

कबीर के समान ही अन्य सन्तकवियों की रचनाओं में रूपक अलंकार के बहुत अधिक उदाहरण मिल जाते हैं । नामदेव जी ने एक स्थान पर कहा है-- मैं दिन रात श्री राम की जपते हुए उस अनन्त के नाम का चोला (वस्त्र विशेष) पहिन्ता हूँ, नाम रूपी चोला के पहिने के फलस्वरूप यम का मय जयाँतु मृत्युमय भाग जाता है । ऐसे बहुमत कार्य में जो लोग मेरी सहायता करते हैं, वह इस प्रकार हैं -- मन मेरा गज है, जिम्मा मेरी कैंची का कार्य करती है, सुरति या ध्यान सुई बन गई है और उस सुई में मैं प्रेम रूपी धागा डालकर तब अनन्त नाम रूपी चोला पहिन्ता हूँ । इस प्रकार राम नाम में रमकर मैं यम की फाँसी काट देता हूँ, मृत्युमय से मुक्त हो जाता हूँ । राम की भूलकर मैं जीवित नहीं रह सकता हूँ, नामदेव जी का मन रामनाम रूपी वस्त्र को सीते हुए उन्हीं राम में छीन हो जाता है --

का करीं चाँती का करीं चाँती । राधाराम सेऊं दिन राती ॥८॥
मन मेरी गज जिम्मा मेरी काँती । रामरमे काटीं यम की फाँसी ॥९॥
अनंत नाम का सीऊं धागा । जा सीजत यम का डर भागा ॥१०॥
सीकना सीऊं हौं सीऊं ईव सीऊं । राम बिना हूँ कैसे जीऊं ॥११॥
सुरति की सुई प्रेम का धागा । नाँमा का मन हरि सुँ छागा ॥१२॥

--सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १८

नामदेव जी गुरु से गुरु बनाने की प्रश्रिया सीखते हैं ।

यह गुरु साधारण गुरु नहीं है राम रूपी गुरु है इसलिए इस गुरु को प्राप्त करना कोई सरल कार्य नहीं है, जो राम रूपी गुरु को प्राप्त करता है, वही इसके गुण को समझ सकता है --

गुरु पीठा राम गुरु पीठा । बिनि छका तनि गुन पीठा ॥८॥
मैननि पाया जवननि पाया । तुपित नईं भिन्ना मधि पाया ॥९॥
पाँच जन्म बनि ग्यान नंदासी । कोलू ध्यान बरी तिह पायो ॥१०॥
छट हुँठा यम होइ न बीबी । सख बनत गुरु सोना होखी ॥११॥
गुरुना सो गुरुनारि साधा । सो गुरु तिह पुर राधा ॥१२॥
नामदेव प्रणामे कब न भिठारि । जहाँ जतन सुमिरन बनि बार्ह ॥१३॥

--नामदेव पद - ८७

राम स्फी गुड़ बहुत मोठा है, इसको प्राप्त करने के लिए पंच ज्ञानेन्द्रिय स्फी ऊँच या गन्ने को ज्ञान स्फी गंठासे से काट कर ध्यान स्फी कोल्हू पर रखना पड़ता है । इस प्रकार उसके रस को निकाल कर दोषरहित घट स्फी कड़ाई या पात्र में ठाँलकर यदि सख्य स्फी अग्नि में पकाया जाए तो स्वर्ण-सदृश गुड़ तैयार हो जाएगा क्योंकि इन सब बटिलक्रियाओं को करने के परवाह राम स्फी अलौकिक गुड़ की प्राप्ति हो सकती है । इस प्रकार नामदेव भी सरल स्फी का आश्रय लेकर सर्वसाधारण तक अपने विचारों को पहुँचा देते हैं ।

सन्त रैदास अपने मन को हरि को पाठशाळा में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं --

कह मन हरि बटवाठ पढ़ाऊँ ।टेक।

गुरु की साटि ज्ञान का बख्शर,

बिखरे तो सख्य समाधि उगाऊँ ।१।

प्रेम की पाटी सुरति की छेलनी,

रहीमनो छिनि बाँक उगाऊँ ।२।

बेधि बिधि मुक्त मये सनकाधिक,

बुद्धय विचार प्रकाश बिगाऊँ ।३।

कागद कंकठ मति-मधि हरि निर्मल,

बिगरचना निरविधि गुन गाऊँ ।४।

कह रैदास राम खु माई,

संत छावि दे बाहुनि न गाऊँ ।५।

--सन्त रैदास, पद ७३

इस हरि-बटवाठ(पाठशाळा) में विद्यार्थियों को किस प्रकार शिक्षा प्रदान की जाती है, इसका बहीन रैदास इसप्रकार करते हैं-- यहाँ गुरु की लड़ी के द्वारा ज्ञान स्फी बख्शर पढ़ाया जाता है, बख्शर के विस्मृत होने पर सख्य समाधि उगा ली जाती है । प्रेम स्फी पाटिया पर सुरति स्फी छेलनी से राम स्फी बाँक छिनाया जाता है । लड़ी पाठशाळा में इसी प्रकार पढ़कर सब मुक्त हो गए हैं । बुद्धय-कंकठ को कागद बनाकर उसमें मति स्फी निर्मल स्याही से बिम्बा

की सहायता बिना ही दिनरात प्रसुप्त नया जाता है । ऐसा करते हैं उपरोक्त विधि से जो तत्त्वज्ञान प्राप्त कर राम को भजता है, उसे छोटकर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ।

सन्त देवाधिदेव श्री राम की बारसी उतारते हैं परन्तु ऐसा करने के लिए उन्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि मन स्त्री मन्दिर या देवालय में ही राम का निवास है । अतः उसी मन्दिर में अङ्कार स्त्री रूप जलाकर प्रेम स्त्री नाछा राम को पहनाकर ज्योतिस्वरूप वात्मा का दीपक जलाकर, ज्ञानप्रकाश से क्षुब्ध वातोज्ज्वल करके तब मन सर्वस्व न्योहावर करके हरि का गुणगान करते हैं --

संत उतारें बारसी देव व सिरामनिर ।

उर कंठ तहां जैसे निर रसना मनिर । टेक।

मनसा मंदिर मांछि रूप रूपवये ।

प्रेम-प्रीति की नाछ राम बंदवये । १।

बहुं बिधि दिक्का बारि कमल हो रहिये ।

जोति जोति सम जोति स्थिति हो रहिये । २।

तब मन वासन बारि तहां हरि नाचये री ।

मन मन रैवास गुन सरना बाचये री । ३। संत रैवास, पद ८०

सन्त बाहुबलाह की भी एक अङ्कार अधिक प्रिय था, अतः उनकी रचनाओं में इस अङ्कार के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं । गुरु के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए बाहु कहते हैं -- गुरु के उपदेशों को ग्रहण करके आचरण करने पर रामस्त्री बहुत निकाला जा सकता है । गुरु का उक्त ही श्रुत है, जिसमें रामरूप स्त्री मृत बिना रहता है । कोई बाहु पुरुष ही उस श्रुत को मनने वाला है जो कि श्रुत की मन कर उसमें है रामरूप स्त्री मृत को निकाल लेता है । गुरु के उपदेश द्वारा ही इस रहस्य का ज्ञान प्राप्त हो सकता है --

सकल रूप मृत रहंकर, जगै रहव रहव निव रहव ।

बहुं ठीक व कीजिये,

समय हुए पृत राम रस, कोई साव किलोवणहार ।

बाहु अमृत काढिले, गुरमुख बने बिचारि ।

--बाहुबयाल ग्रन्थावली-साची २-३०

बाहु की संसार की नदी कहते हैं --

परिया यह संसार है, तामे राम नाम निज नाम ।

बाहु डीठ न कीजिये, यह खीसर यह ढाव ॥--बाहु-साची २-२०

यह संसार परिया है उसमें राम नाम नाव है, संसार
रूपी नदी को पार करने के लिए राम नाम रूपी नाव हो एकमात्र आचार है ।
इसलिए इस नाव को तेरे समय तनिक भी डीठ नहीं देना चाहिए, ऐसे कठिन
समय में राम नाम का आचार छोड़ने पर मनुष्य संसार से मुक्ति नहीं पा सकता
है ।

बाहु हरि का नाम कह, मैं मीन ता मांछि ।

संनि सदा आनंद करे, बिहुरत ही मरि जाहि ॥--बाहु-साची २-६२

बाहु हरि के नाम को कह कहते हैं और अपने को उस
कह में रहने वाली मछली कहते हैं । हरि के संग तो वह आनन्द मनाते हैं, परन्तु
उनका वियोग सहन नहीं कर पाते हैं ।

एक स्थान पर 'विचित्र बेडी' का रूप प्रस्तुत करते

हुर बाहु की कहते हैं --

बेडी आनंद प्रेम समांछ ।

सर्व मन रामरस पीये, किन दिन बसती पाइ।टिका॥

सखुरि सर्व बाही बेडी, सख मन भर बाबा ।

सर्व सर्व हुंकार मेलने, बाजे अमर राया ॥१॥

बासन बेडी सर्व फुले, सदा फुल फल होई ।

काया बाही सर्व निरमे, हुके विरछा कोई ॥२॥

मन सब बेडी सुखी जानी, सर्व सुनि सुनि पीये ।

बाहु बैठि अर फल छाने, सखि सदा रस पीये ॥३॥

--बाहुबयाल ग्रन्थावली-पद-८-३६

भक्ति-बेधि आनन्द और प्रेम की वृद्धि करतो है। मन को सहजावस्था में तल्लीन कर रामानन्द रूपी जल से सींके पर यह दिनोदिन बढ़तो जाती है। गुरु ने सहज ही यह बेध लगाई और सहजस्थिति रूपी आकाशमण्डल में निवासस्थान बनाया। प्रताण्ड साधना की बुक्ति बताई। तब यह बेधि पल्लवित होने लगी जिसका रहस्य अवबुद्ध योगी ही जान सकता है। आत्मसाधना रूपी बेधि सहजावस्था की प्राप्तिद्वारा फुल फल देती है। इस प्रकार शरीररूपी उद्यान में यह सहज ही फल प्रदान करती है। इस कोई बिछा ही जान सकता है। मन का मूलपूर्वक निग्रह करने से यह बेधि सुलने लगती है, किन्तु सहज साधना द्वारा यह पुनः-पुनः तक जोधित रहती है। इस प्रकार इस बेधि में अमरत्व प्रदान करने वाला फल लगता है, जिसका रस सहजसाधना में ही मिलता है।

इसी प्रकार राग शोरठि का प्रथम पद भी स्वयं का बच्चा उदाहरण है। इसमें किसी कोरी या जुहाड़े के सुत कातने तथा वस्त्र बनाने की प्रक्रियाओं का स्पष्ट वर्णन किया गया है --

कोठी चात न झाड़े रे, सब बाबर काटे रे ॥टेक॥

प्रेम पांन लगाई बाँने, तत तेह निच दीया ।

येक बना इस बारंनि ठाना, ग्यांन राख मरि छीया ॥१॥

नांन नही मरि पुनकर ठाना, अंतरगति रंनि राता ।

तागे बाँनि जोय जुहाड़ा, परम तत ली माता ॥२॥

सक शिरोमणि जुणे विचारा, सान्हां सुत न तोड़े ।

सदा सपैत रहे छिब ठाना, जूँ सुटे लूँ जोड़े ॥३॥

केई छणि जुणि नहर कल नबीनां, साईं के ननि भावे ।

बाहु कोठी करता के सनि, बहुरि न मोचहि आवे ॥४॥

जीव स्त्री कोठी या जुहाड़ा वस्त्र बुनने की तैयारी करता है। यह विनाष्ट में रिक्त स्थान नहीं छोड़ता (भक्ति में कोई कभी नहीं करता) और सब सम्पन्न (विशेष) निकालता जाता है। प्रेम स्त्री माड़ी तागे में लगाकर उसे सत्यस्त्री लेह के दूध करता है, इस प्रकार एकाग्रचित्त होकर कपड़ा बुनता

बारम्ह करता है (नाम स्मरण बारम्ह करता है) । ज्ञान स्त्री राह (करये का उपकरण) में सुत मरता है, नाम को नहीं बनाता है । इस प्रकार आन्तरिक साधना के द्वारा परब्रह्म के प्रेम में अनुरक्त हो जाता है । यह इतना कुर बुनकर है कि जुड़े हुए सुत (संलग्न बुद्धि) को कभी तोड़ता नहीं बर्थात् बराबर लौ लगा रहता है । ज्यों ही तागा (ध्यान) टूटता है वह उसे जोड़ लेता है । इस प्रकार अच्छा गवीना (उत्कृष्ट साधना) तैयार करता है, जो मालिक (परमात्मा) के मन को मा जाता है । इस प्रकार कोठी स्त्री जीव कर्ता का वाक्य लेकर पुनः इस मन्थानर में नहीं जाता है ।

सुन्दरदास उसी मनुष्य को शूरवीर कहते हैं, जो महाबलशाली अपने मन को अपने वल्ल में रल सकता है । क्योंकि मन हो मनुष्य को हवर उवर ले जाता है और ईश्वरप्राप्ति के मार्ग में बाधक है । यह मन बलवान् हाथी है, जिसे वल्ल में रलना बहुत कठिन है —

महाबल हाथी मन, राख्यो है पकरि किन;
 बलि ही प्रबल्ल बामें बहुत गुमान है ॥
 काम ज़ोब छोन मोह, बाये चारों पांख पुनि;
 छुटने न पाये मैक, प्राण पीछवान है ॥
 कन्हू को करे बीर, सावधान सांफ़ बीर;
 सदा एक हाथ में, अंकुश गुरु जान है ॥
 हुंवर कल्ल बीर, काहु के न बल होह;
 ऐसे कीन शूरवीर, साधु के समान है ॥—सुन्दरदास २१.२३

मन बहुत बड़ा अहंकारी मन्मथ हाथी है, इसे वल्ल में रलना सरल कार्य नहीं है । ऐसे विहाल बीर अहंकारी हस्ती को जिसने बलपूर्वक पकड़ रलता है, वह वस्तुतः बहुत बड़ा बीर है । इस मन स्त्री हाथी को वल्ल में रलने के लिए बल आवश्यक है कि उसके चारों पैरों को बांधकर रलता जाए, काम, ज़ोब छोन मोह हो मन स्त्री हस्ती के चार पांख हैं, जिन्हें वल्ल में रलना बहुत आवश्यक है । प्राणरूपी हाथीवान् उसे छानिक भी स्पर्शकता नहीं देता, जिससे वह हाथी कहीं छूट न जाए । इस प्रकार दिन-रात जलक होकर रलना पड़ता है और गुरु का ज्ञान स्त्री अंकुश सदैव हाथ में रलता ही है मन स्त्री हस्ती को कठोर शासन में रलने के लिए ।

निर्लिप्त साधु के समान आत्मिक बल-सम्पन्न बीर पुरुष के हो वल में दुर्बल मन स्वी हस्ती रहता है वल के वल में नहीं होता ।

एक स्थान पर सुन्दरदास शरीर की दीपक कहते हैं--

देह शराव तेल पुनि मालत, बानी वंतःकरण विचार ।

प्रगट ज्योति यह बेतन बीधै, जाते मयो सकल उजियार ॥

--श्री सुन्दरविद्यास, अंग २६.३२

अर्थात् शरीर की दीपक है, तेल वायु है, जाती वंतःकरण है । शरीर स्वी दीपक वंतःकरण स्वी जाती के द्वारा वायु स्वी तेल से जलता है, जो बल रहता है । इस दीपक की ज्योति बेतन तत्त्व है, जिसके कारण ही सर्वत्र प्रकाश सम्पन्न है, अन्यथा देह स्वी दीपक तो निर्बल है, बेतनतत्त्व ह स्वी ज्योति के वर्तमान रहने के कारण ही देहस्वी दीपक में ज्वाला है, वह जलता है । इस प्रकार हम कहते हैं कि सुन्दरदास जी स्मार्कों के माध्यम से अपने आध्यात्मिक विचारों की पूर्ण सत्ता के साथ अभिव्यक्त कर देते हैं ।

हरिदास जी कहते हैं मन हरि का स्मरण नहीं करता, बलिष्ठ बाया-मोह में उलझ कर समय नष्ट करता है --

मोह नख में मन सोये, चिंता सोह बिहाये ॥

साधे की सज्जा नई, मनसा कहाँ तहाँ जाये ॥

मनसा कहाँ तहाँ जाय 'दर' दिधि, त्रिविध बाजब संगि थट्या ॥

हुण सील साथी साथि नांछि, कुबलि कांटा डर जट्या ॥

हरि नांव निरमल नीर न्यारा, हरि नहि छनी मयी सुं सोये ॥

अग्याने अवलधि पांच रस बधि, मोह नख में मन सोये ॥

-- श्री हरिदास जी की बाणी - पद २.४

मोहस्वी नख में मन सोता रहता है अर्थात् अज्ञान स्वी निद्रा में जल रहता है । मन की सोने के लिए सभी उपकरण सत्त्व रूप से सुलभ हैं-- चिंता स्वी बाहर बिहाकर संकल्प स्वी सज्जा या काट पर मन सोता है,

मन स्वतंत्र रूप से वस्तुओं विज्ञानों में यत्र-तत्र घुमता रहता है, तबनों गुण स्त्री हस्त उसके साथ लगे रहते हैं । परन्तु सुत सील स्त्री साथी कमो साथ नहीं रहते, कुतुहि स्त्री कांटा उसके हृदय में अटका रहता है । हरिनाम स्त्री स्वच्छ अनुपम कल के द्वारा मलिनता का नाश करके पवित्र हो सकता है लेकिन अज्ञानी मन ईश्वर के नाम स्त्री कल का वाक्य न लेकर हाथ में लगी कालिमा को कालिमा से ही पोता है । अज्ञान स्त्री स्थान पर पांच विषय-रत्नों का निवास है, इस प्रकार ऐसे स्थान में ऐसे दुर्बलों के साथ मिलकर मन माया-मोह में फंसा रहता है । अपने उद्धार के उपाय नहीं करता है ।

श्री बम्भलाय बौनी का स्मक प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि मैं ही बौनी हूँ कती हूँ --

काया त कया मन बौनुं टो सींगी साथ उदायुं ।

मन नव राखिछे कीछिछे करसण बम्भे मला उदायुं ।

समझों बौनी समझीं कती समझीं कती समझीं राखिना व चिंतु ।

पांच पटव नव पांच सकिछे बादिनाय का फायुं ।।

--बम्भलायणी: पद ५०

काया को कया (गुदही) बनाया, मन को योगपटु बनाया, रसायन-प्ररसाय को सींगी बनाया, इस प्रकार योग के वाक्य उपकरणों की वाक्यवक्ता नहीं रह गई । मन स्त्री मन को नियंत्रित करके साधना स्त्री कृषि को रखा की । इस तरह मैं अच्छा साया उदासी बना । मैं ही बौनी कती हूँ । पांच पटुन (पंच विचार) कया नव पांच (वन्धन द्वार नियंत्रण प्राप्त किया) । इस प्रकार मैं बादिनाय का बम्भा मला हूँ ।

बाम्भोबी एक स्थान पर बहुपुत कृषिकर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इसमें पांच पुरव दो बैल का कार्य करते हैं, गंगा कुना बौनों राखियां हैं, इस बैली में सत्य संतोष स्त्री दो बीबी को बोया जाता है । इस प्रकार की नहीं कृषि बाकाय तक पहुंच जाती है, अब इस बैल को रसवाली करने के लिए बैलन स्त्री राखल या राखा नहरे पर बैठकर यह देखता है कि कहीं पंच मनोविचार स्त्री मन बैली अनुपम बैली को घर से नहीं जाते--

हाठी हाठी पाठी हाठी, सिव पाठी हाठी ।
 तेत सहे सुन्य रातुं ।
 बंद घुरि दोय बैठ रची हाठी गंग वनन दोय रासो ।
 सत संतोष दोय बीच बीचि हाठी तेतो लड़ी अकासी ।
 तेतन रावळ पदरे बैठा मवा तेतो न चरि जाई ।
 म्हेई अकासे केवल म्यांनो साव सिव पाईलो ॥

—वम्पवाणी- पद २०६

इस प्रकार बाम्नी की विरक्षण हाठी (कृष्णक) का वर्णन करते हैं, जिसकी तेती सुन्य निर्जन स्थान में लड़ी है ।

यारी शास्त्र की ऐसी अनुष्ठान योगसाधना का वर्णन करते हैं, जिसमें योगी तत्त्वस्वी तिलक झापा वारण करके मन स्वी मुद्रा के द्वारा ब्रह्माण्ड की मेकठा लेकर मंवर स्वी गुफा में अवपा बाप स्वी तिपाई या अवारी पर बैठकर योगसाधना करता है । ऐसे अनुपम योग के द्वारा योगी को सत्य ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है, किसी बाहुबलम्बर की आवश्यकता नहीं पड़ती—

तत तिलक झापा मन मुद्रा, अवपा बाप तिर पाई ।

मंवरगुफा ब्रह्मण्ड मेकठा, योग कुसति बधि जाई ॥

— यारी शास्त्र की रत्नावली, पृष्ठ १०-४

मोक्षा शास्त्र कातु की समुद्र, मानव शरीर की नाव तथा गुरु की परम विश्वासपात्र कैवट कहते हैं । गुरु स्वी कैवट ही मानव शरीर स्वी नाव पर बैठे बीच की ज्वाह संसार स्वी सागर पार करा सकता है, अर्थात् मोक्षा प्रदान कर सकता है । हरि का नाम जपर बीचन प्राप्त कराने वाला अनुष्ठान है, जिसका एक बार स्वाध देने पर मन नहीं भरता है, ऐसा अनुपम स्वाध है हरि के नाम स्वी अनुष्ठान का —

मन समुद्र नवका नर पेही, कनिष्ठर गुरु विश्वासी ।

अनुष्ठान हरि की नाम जबीजन, वास्तव जपि न अवासी ॥

— मोक्षा शास्त्र की जम्बावली : उपदेश १६-६

मीता साक्ष्य ऐसे ढंग से मांग बनाने के लिए कहते हैं
कि इस ढंग से जो कुछ मांग का नक्का कभी नहीं उतरता है --

काया कुंड बनाकर के घुमि घोटना देह ।
बिजया जीव मिछार के निर्मल घोंटा लेह ॥
साफी सख्त सुभाव को हानो सुरति उगाय ।
नाम पियाछा हकि रहे अमल उतरि नहो जाय ॥

-- मीता साक्ष्य की शब्दावली--सालो १,२

उरीरूपी कुण्ड बनाकर उसमें मांग रूपो जीव मिछाकर
घुमाकर घोटने से निर्मल छुंट तैयार हो जाता है । सुरति उगाकर सख्त स्वभाव
रूपो हन्ने से हानकर नाम रूपी प्याछे में भर कर जो मांग पी जाता है, उसका
नक्का कभी नहीं उतरता, क्योंकि इस विधि से बनाया गया मांग अलौकिक मांग
है, साधारण नहीं ।

गुरु नानकदेव की रचनाओं में भी रूपक अलंकार बहुत
अधिक मात्रा में आए हैं । नानकदेव के रूपकों के विषय में डा० जयराम मिश्र
लिखते हैं--'गुरु नानकदेव नैसर्गिक कवि थे । उनके काव्य में रूपकों के प्रयोग का
बाहुल्य है । इन रूपकों के प्रयोग में वे अत्यधिक सख्त और संकेत रहते । गुरु नानक
की भाषा में प्रयुक्त रूपककवित्व से युक्त हैं । उन्होंने जीवन के साधारण व्यापारों
से रूपकों को चुनकर अपूर्व आध्यात्मिकता, सांकेतिकता और गम्भीरता भर दी है ।
रूपकों के माध्यम से उन्होंने अध्यात्म के मुद्रातिमुद्र एवं मुद्रमातिमुद्र रसस्थों को
पुछकाने का प्रयत्न किया है । इन रूपकों में उनके पाण्डित्य, अनुभव कल्पना की
त्रिवेणी प्रवाहित हुई है ।' उदाहरणस्वरूप कुछ रूपक दिए जा सकते हैं--

१ डा० जयराम मिश्र : 'नानकभाषा', (मुद्रिका), पृ० ३२ ।

बसु पाहारा बीरबु सुनिवाल ॥ अहरणि मति वेदु स्त्रीवाल ॥
 मउ सला कानि तपताउ ॥ मांठा माउ अमृत तितु ठाठि ॥
 घड़ीर सबडु सची टकसाठ ॥ किन कउ नवरि करमु तिन कार ॥

(नानक बाणी, बपुची, पठड़ी ३८)

गुरु का शब्द जयवा नाम स्त्री धिक्का किस प्रकार
 ठाठना बाहिर ? इसके लिए गुरु नानक जो निम्नलिखित विधि बताते हैं,
 'संयम जयवा इन्द्रिय-दमन मट्टी हो और बेयं सोनार हो । बुद्धि निहाई तथा
 गुरु द्वारा प्राप्त ज्ञान-वेद स्वीही हो । गुरु जयवा परमात्मा का मय शौकनी
 हो और तपश्चर्या हो अग्नि हो । प्रेम हो पात्र हो और नाम स्त्री अमृत गलाया
 हुआ सोना हो । इस प्रकार सच्ची टकसाठ-हुद वात्सा में गुरु के शब्द स्त्री
 धिक्के ठाठने बाहिर ।'

हुब बनाने एवं दही मथने के रूपक द्वारा गुरु नानक
 ने आध्यात्मिक साधनों का बड़ा ही सुन्दर निरूपण किया है । उनका कथन
 है-- 'बरतन वोकर बैठकर (उसमें) हुब हो, तब फिर हुब लेने के लिए जावो ।
 (मावार्थ यह कि मन को पवित्र करके रोकने से ही हुम कर्मा का सम्पादन हो सकता
 है) । हुम कर्मा हो हुब है, फिर धुरति (हुब बनाने के लिए) बामन है, (संसार है)
 निष्काम होकर हुब बनावो ।..... इस मन को (मैती में बाँधने की) गुल्ली बनाकर
 (उधे) हाथ-में पकड़ो । (अविद्या में) नींद न बाना हो (मयावी की) मैती हो,
 जिहुवा है नाम बनना हो, (दही) बनना हो । इस विधि से मक्लन स्त्री अमृत
 प्राप्त करी --

मांठा बीड धेधि हुडु देवहु, तउ हुने कउ जावहु ।

हुडु करम कुनि धुरति बनाकहु होड निराड बनावहु ॥१॥

.....

कहु कहु ईटी हाथि करहु, कुनि नेमडं नींद न बावे ।

रक्मा बाहु कवहु तब मधीर कन विधि अमृत पावहु ॥२॥

--नानकबाणी, हुकी राग, सवद १

गुरुनानकदेव ने 'भारती' के रूपक द्वारा सगुण ब्रह्म के विराट् स्वरूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया है --

गगनमें धातु, रवि चंद्र दीपक बने, तारिका मंडल बनक मोती ।
 बुध मलबानलौ, पशुपत पदरो करे, सगल बनराह फुलंत मोती ॥१॥
 कैसी भारती होइ मनलंछना तेरो भारती ।
 अनस्ता सबद बाजंत मेरी ॥१॥ रहाउ ॥

--नानकबाणी, पनासरी, सवध ६

अर्थात् 'हे प्रभु, तेरी विराट् भारती के निमित्त)वाफास रूपी धातु में सूर्य और चन्द्रमा दीपक बने हुए हैं और तारामण्डल (उस धातु में) मोती के रूप में बहे हैं । मलय बन्दन की सुगन्धि उस भारती की धूप है । वायु चंचल कर रहा है । हे ज्योतिस्वरूप (परमात्मा) कर्णों के छिछे हुए समस्त पुष्प (तेरी भारती के निमित्त) पुष्प बने हैं । तेरी (सीमित) भारती कैसे हो सकती है ? हे मनलण्डन तेरी भारती कैसे हो सकती है ? (तेरी भारती में) बनाइत सव्व नगाड़े के रूप में बज रहा है ।'

नानकदेव कृषि का रूपक प्रस्तुत करते हुए कहते हैं--

समुहाली किराणी करणी सरसु पाणी तनु सेतु ।
 नामु बीजु संतोह भुखाना रसु गरीबी भेसु ॥
 बाढ करम करि बंसी है घर नामड बेसु ॥१॥

--नानक-बाणी : खोरठि, सवध २

'जल को डलवाहा (धुन) करनी की कृषि (सेती का व्यवसाय) डग्या डग्या जल की पानी तथा डरीर को डैत बनावो, नाम को बीज तथा संतोष को बनना भाग्य (बनावो) । भुखाना (गरीबी भेस) की ही रक्षा करने वाली (बाढ) बना । पापपूरी कार्य करने से (यह बीज) बनेगा; (जो लोग इस प्रकार की सेती करते हैं) उनके घरों की भाग्यहाली बेशीमे ।'

एक स्थान पर नानकदेव कहते हैं--

बुद्ध भिंवरि जेन है मोठे मोठण हार ।
 सगु जुी बंजु पीरे डेह न सका बार ॥
 हरि भिंवरि सगु पहाणीरे कहु नानक मोस दबार ॥
 --नानक बाणी : राग मारु बसटपदीवार

‘(हरि के) प्रेम के पिंजड़े में (पड़कर) (जोवात्मा स्पी) तोता प्रेम के बोल बोलता है । (वह प्रेम स्पी पिंजड़े) में सत्य स्पी (बारा) कुता उ और (परमात्मा के प्रेम रसस्पी) वसुत (काजल) पीता है और वह यहाँ से एक बार भी नहीं उड़ता, (तात्पर्य यह कि जोवात्मा स्पी तोते का जन्म-मरण समाप्त हो जाता है) । नानक कहते हैं कि गुल से मिठकर पति(परमात्मा) को पहचानो, वही (गुल ही) मोटा का दार है ।’

इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी सन्तकवियों की रचनाओं में रूपक अलंकार के अनेक सुन्दर उदाहरण मिल जाते हैं ।

रूपकातिशयोक्ति

जब उपमेय और उपमान में अन्वेष स्थापित किया जाता है कि उपमेय का अस्तित्व ही हृष्ट हो जाता है और केवल उपमान द्वारा उसका बोध होता है, तब रूपकातिशयोक्ति अलंकार होता है । इसमें उपमेय का उपमान में पूर्णतया अध्यवसान हो जाता है । रूपक के समान ही यह अलंकार भी सन्तकाव्य में अनेक स्थानों में प्रयुक्त हुआ है ।

उदाहरणस्वरूप कबीर-ग्रन्थावली का ७२ वां पद लिया जा सकता है --

हरि नाम न बपधि गंवारा ।

क्या सोचहि बारंबारा ॥टेक॥

पाँच बीर नद मंका । नद छुटहि दिक्खउ संका ॥.....

कबीर कहते हैं हे गंवारा, हरि का नाम नहीं बपता ? क्या बारंबार सोच रहा है? नद(हरि) में पाँच बीर (पंचविकार अथवा पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ) हैं जो उसे दिन रात छूटे रहे हैं (निरंतर तरीर को छानि खीण कर रहे हैं) । वही पद में कबीर कहते हैं, यदि नदपति(न) मुस्तब्द हो तो(नद को) कोई भी न छूट सके । अलंकार में दीपक(ज्ञानप्रकाश) बाहिर तमो जलोवर वस्तु (परम सत्य) मिल सकती है । न जलोवर वस्तु मिल जाता है, तब दीपक का निर्वीण हो जाता है (तब ज्ञान की आवश्यकता भी समाप्त हो जाती है) । अगर कहीं ऐसा चाहते हो(आत्मस्वयं का साक्षात्कार करना चाहते हो) तो

दर्पण को मांजते रहना (निर्मल रहना) चाहिए । जब दर्पण में कोई छत्र जाती है (चित्त में विकार आ जाते हैं) तब मुक्त नहीं होता जा सकता (अपना सच्चा स्वस्व पहचाना नहीं जा सकता) । पढ़ने गुनने से क्या और वेद पुराण सुनने से क्या ? पढ़ने गुनने से क्या होता है अगर वह (परमात्मा या ज्ञान) सत्य ही न मिल गया ? कबीर कहता है, मैं तो (तत्त्व) जान गया । मैं जान गया— देखा मेरा मन पतिया गया (वाश्वस्त हो गया) । प्रतीति किसीको हो गई है यदि उसका विश्वास कोई न करे तो उस अने(विश्वासहीन, विवेकहीन) का क्या किया जाये ? इस पद में केवल उपमानों के द्वारा उपमेय का बोध हो रहा है, जैसे गढ़ उपमान शरीर उपमेय के लिए आया है और पंच चौर पंच विकारों या पंच ज्ञानेन्द्रियों के लिए, गढ़पति मन के लिए, दीपक ज्ञान-प्रकाश के लिए, दर्पण चित्त के लिए, गढ़पति मन के लिए, दीपक ज्ञान-प्रकाश के लिए, दर्पण चित्त के लिए, काई विकारों के लिए आदि । अतः यहाँ स्वकातिशयोक्ति अलंकार है ।

प्राणनाथ जी एक स्थान पर कहते हैं --

बेड़ी पुराणी बसर मारी, छने जा कुवां ।

छार सुखानी मोस के, तु ठधिर न निग्र मंकां ॥

प्राणनाथ, किरतन, प्रकरण १३६.६

नाथ(शरीर) पुरानी है, मारी बोक्या(कर्म) छवा है जिससे वह छूने लगता है । कर्णधार (परमात्मा) के अंगुष्ठ का आकार हो और नाँव होकर उठो ।

हरिदास जी की बाणी में सन्तकवि हरिदास जी कहते हैं--

पल पल बाहरी । मन बाह,

करम छानी 'नरनि' सुखी, रहस्यो काठ हुमाह ॥टेक॥

एक सुखटो उठटि बैडो, 'विरह' मोतरि बाई ॥....

--हरिदास जी की बाणी- पद ६०

प्रस्तुत पद में स्वकातिशयोक्ति अलंकार है । यहाँ सुखटो (सौख्य) उपमाने मन उपमेय के लिए प्रयुक्त हुआ है, उसी प्रकार विरह(वृषा)

उपमान 'संसार' उपमेय के लिए आया है, असुर मिनो (बिल्ली) उपमान है 'अविद्या वासना' उपमेय का, कलस है 'मानव देह', नीर है जीवन, पण्डितारि उपमान है 'अस्थिर बुद्धि' उपमेय का, पहर च्यार है उपमान है बाल, क्लिष्टोर, तरुण, बुद्ध चारों अवस्थाएं उपमेय हैं, बाधुर उपमान का उपमेय है जीवन, रैणि (रात्रि) उपमान 'काठ' उपमेय के लिए आया है। इस प्रकार यहां उपमानों के द्वारा उपमेय का बोध हो रहा है।

अन्य कवियों के समान दादुदयाल जो को रक्तार्जों में भी व्यक्ताविवर्धिता वलंकार अनेक स्थलों पर आया है। उदाहरणस्वरूप दादु जो को कुछ साक्षियां ली जा सकती हैं --

दादु जिसका रूपन उज्जला, सो दक्षम देख नाहि ।

जिसकी मैठी बारसी, सो मुच देख नाहि ॥

--दादुदयाल - साची १०-८२

यहां रूपन या वर्णन उपमान 'मन' उपमेय के लिए आया है। जिसका वर्णन उज्जला हो अर्थात् जिसका मन 'निर्मल अपवित्र' हो, वह अपने मन में ही प्रभु के दर्शन कर सकता है और जिसके मन में विकार हों वह कपट हो उसके अपवित्र मन में प्रभु के दर्शन नहीं हो सकते।

एक अन्य साची में दादुदयाल कहते हैं --

धीव धुव में रमि रहवा, व्यापक सबहो ठौर ।

दादु कस्ता बहुत हैं, मधि काटे ते जोर ॥

--दादुदयाल - साची १-३१

इस साची में धीव उपमान है और 'रामरस' उपमेय है जो यहां आया नहीं है, परन्तु जिसका बोध हो रहा है। इसी प्रकार धुव उपमान आया है 'गुरु' के उपमेय उपमेय के लिए।

'रत्नावली' में मारी साक्ष्य कहते हैं --

हरि जन जीक्ता नहिं जुवा ॥कटेक॥

पांच तीन पचोस पायक, बांवि ठारु जुवा ॥१॥

बष्ट बठ के कमल पीतर, बोछता हक जुवा ॥

तोरि पिंवर उछन-बास्त, प्रेम परगट जुवा ॥

-- यारी साक्ष को रत्नावली, नवन, सबद ७

परमात्मा के मक्त(केतन्य) होते हैं, मृतक (बड़) नहीं होते हैं । पांच (मनोविकार), तीन(गुण) और पचीस(प्रकृतियां) पायकों को बांधकर कुएं में डाल दो(विनष्ट कर दो) । बष्टबठ कमल में(बष्टक्यों के शरीर में) एक हुक (जीवात्मा) बोल रहा है । वह परमात्मा के प्रेम में ऐसा अनुरक्त हो गया है कि उस पिंवे (शरीर) को तोड़कर बाहर उड़ जाना चाहता है । शिवशक्ति का सम्मिलन जुवा और यम(काल) जुवा लेता है ७(पांच बार बाता है)। कलमच (पाप कर्म)नष्ट करके ब्रह्माग्नि की मट्टी बढाई, तब डेच(कुण्डलिनी) शक्ति(संस्कार) में प्रविष्ट होकर अप्सरास के रूप में निर्देरित होने लगा । वाकाशमण्डल(परमात्मा) में विश्ववृष्टि तल्लीन हो गई जिसे अनाद्यन नाद होने लगा । यारी अपने को इस स्थिति के लिए उत्सर्ग करते हैं और गुरु का वासीवाँद चाहते हैं ।

उत्प्रेक्षा

साहित्यकोष्ठ में उत्प्रेक्षा की परिभाषा इस प्रकार की गई है-- सादृश्यमै अनेकप्रधान अभ्यवसाय व्यतिङ्कार यथां प्रस्तुत में अप्रस्तुत की सम्पादना होती है । इस व्यङ्कार में उपमेय या प्रस्तुत की उपमान या अप्रस्तुत रूप में संभाषना की जाती है । अन्तर्काव्य में उत्प्रेक्षा व्यङ्कार का प्रयोग अधिक स्थलों पर नहीं हुआ है । कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं--

कबीर तेव अंत का, नानीं ऊनी दुरिष तेनि ।

पति संनि जानी सुंदरी, कीचिन बीठा तेनि ॥

--कबीर ग्रन्थावली-यात्री ६-१५

परमब्रह्म के ब्रह्मौक्तिक कान्ति का वर्णन करने के लिए कबीर एक ही नहीं, बरन् अनेक सूर्यों को कल्पना करते हैं, इसे सूरिज सेना का प्रसर प्रकाश ही सम्भवतः उस अनन्त के तेज को समझा सके। इसीलिए कबीर कहते हैं कि उस परमात्म का तेज या प्रकाश ऐसा है मानो सूर्य सेना का उदय हुआ हो, एक ही सूर्य का प्रकाश कितना प्रसर होता है तो अनेक सूर्यों का प्रकाश कैसा होगा, यह तो कल्पना का विषय है। इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत हैं अप्रस्तुत की संभावना की गई है।

विभिन्न प्रकार के बक्नों का वर्णन करते हुए श्री सुन्दरदास कहते हैं कि कुछ लोगों के बक्न इतने मधुर होते हैं, जिनके सुनने से बहुत सुख मिलता है, क्योंकि ऐसे सुन्दर बक्न मन को माते हैं, इसलिये ऐसा लगता है, मानों फूट बरस रहे हों। इसके विपरीत कुछ लोगों के बक्न इतने तोते, अप्रिय अन्तः कर्णकटु होते हैं कि ऐसा लगता है मानो तलवार बरस रहे हों। ऐसे बक्न मर्मस्थल पर आघात पहुँचाते हैं। इस प्रकार यहाँ अप्रियबक्न रूप प्रस्तुत की तलवार रूप अप्रस्तुत में संभावना की गई है --

एकन के बक्न सुनत, बसि सुख होइ;

फूट से करत हैं, बसिक मन भावने ॥

एकनि के बक्न तो, बसि मानो बरबस;

बक्न के सुनत, लगत कलहावने ॥—सुन्दरविद्या—१४.५.१

बक्नों के लिए पुनः सुन्दरदास कहते हैं—

कोऊ राति दिवस, बकतही रहत ऐसे;

बैठी बिधि रूप में, बकत मानो मेक है ॥—सुन्दरविद्या १४-८-३

कुछ लोग रात-दिन व्यर्थ ही बीछते रहते हैं जिस प्रकार कुंठ में मानों बैठक बोध रहा हो। कानों की अप्रिय लगने वाली बैठक की बोली कोई नहीं सुनता, ऐसे ही निरन्तर बीछने वाले की बेकार की बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। ऐसे लोगों के बक्नों का कोई महत्त्व नहीं है। निरर्थक बीछने वाली के बक्न मानों बैठक की बोली है। इस प्रकार यहाँ प्रस्तुत की अप्रस्तुत रूप में संभावना की गई है।

रैदास एक स्थान पर कहते हैं--

रवि प्रभास रक्नो क्या, गति जानत सम संसार।

पारस मानो ताबो हूए, कनक होत नहों बार ॥--रैदास-३८-१२

सूर्योदय होने पर रवि को जो गति होता है, उसको समस्त संसार जानता है । मानों तांबा पारसमणि के स्पर्श से दाणमात्र में सोना बन जाता है और तनिक मो देर नहीं लगता ।

मीठा साहज सांसारिक सुखों को स्वप्न-सा असत्य मानते हैं । स्वप्न में देखी गई वस्तुएं असत्य होती हैं, स्वप्न होने के परचास इस तथ्य का ज्ञान होता है । पुत्र, स स्त्री, धन, गृह आदि का सुख तो मानो स्वप्नवत् सत्य है क्योंकि सर्वथा असत्य है । स्वप्न के समान असत्य है, ऐसा जानकर इनपर विश्वास करना चाहिए, उन्हें सत्य या शाश्वत नहीं समझना चाहिए । सांसारिक समस्त सुख मानो स्वप्नवत् हैं--

सुत कछिन्न कन वाम सुख मानों सुप्ता को सो सांच ॥

सुप्ता को सो सांच मानि ताको पतिमाना ॥

--मीठा साहज की उच्चावही, कुंडलिया १७.१

उदाहरण

जहां सामान्य रूप से कहे गए कथे की महीमांति समझाने के लिए उसका एक अंश बिखड़ाकर उदाहरण दिलाया जाता है, जहां उदाहरण अलंकार होता है । ज्यों, इस आदि उदाहरण-वाक्य शब्द हैं । सन्तकवियों की रचनाओं में उदाहरण अलंकार अनेक स्थानों में बार हैं। योंकि जनमानस की उपदेश देने के लिए उदाहरणों का वाक्य लेना ही पड़ता है । उदाहरणों के माध्यम से हम सन्तों ने अपने विचारों को बड़ी सुगमतापूर्वक व्यक्त कर दिया है । इसीलिए सभी सन्तकवियों की रचनाओं में यह अलंकार अनेक स्थलों पर आया है । कबीरदास भी कहते हैं --

जैसे बहुत कंकन के मुक्तन एकहिं घालि तवावहिने ।
 जैसे हम लोक वेद के बिहारे सुनिहिं माहिं समावहिने ॥
 जैसे बलहिं तरंग तरंगिनीं जैसे हम विल्लावहिने ।
 जैसे कबीर स्वामी सुलसागर हंसहिं हंस मिलावहिने ॥

कबीर-ग्रन्थावली-पृष्ठ ५७-५

यहां स्वर्णाभूषण तथा कल और लहरों का उदाहरण देकर पंचमहाभूतों का मिलन तथा वात्मा का परमात्मा में एकाकार होना समझाया गया है । कबीर कहते हैं-- जैसे सोने के अभूषण एक ही पात्र में ठाठकर तयार किए तो वह सब अन्त में गलकर कंकन या सोना हो हो जाएंगे, ठीक उसी प्रकार हम लोक वेद से बिहारे पर गहन्य में समा जाएंगे । जैसे कल में लहर लहरियां होती हैं ऐसे ही हम भी परमात्मा में मिलकर उसी के समुद्र विल्लाई पड़ेंगे । आनन्दनिधान उस परमात्मा में हम वात्मा को मिला देने ।

मृत्यु को बरण करने वाले सहाय मृत्यु को दश ठीक उस जुवारी के समान है, जिसने अपना सब कुछ धर ह में तो दिया ही । जुवारी का उदाहरण जैसे हुए कबीर बड़े ही सुन्दर ढंग से अपनी बात कह देते हैं --

बावत संग न बात संगती । कहा मयो क दारि बांधे हाथी ।
 जैसे कबीर कंत की बारी । हाथ फारि जैसे कला जुवारी ॥

--कबीर-पृष्ठ ६६-५

क्या मृत्यु जाता भी बँधे है और जाता भी बँधे ही है कोई हाथी हाथ नहीं देता, इसलिए दरवाजे पर यदि हाथी बांध लिया तो क्या । सांसारिक ऐश्वर्य तो सब नश्वर हैं, क्योंकि कंतकाठ जब वा पहुँचता है वह उस समय जैसे सब कुछ छोड़कर बँधे ही ठीक उसी प्रकार कले जाना पड़ता है, किस प्रकार कि एक जुवारी जब कुछ दार कर अपने हाथों को क काटकर कला जाता है । सर्वस्व छोड़कर जाता हुआ जुवारी कितना बसबाव है, उसी प्रकार मृत्युप्राप्त मृत्यु भी सहाय और बँधा है जो जीवन की बांधी दार कर एक दिन कला जाता है ।

सन्त नामदेव एक स्थान पर कहते हैं --

नामदेव प्रीति नराहण ठागी । सख सुपाव मर बैरागी ।
 वैसी मुँष प्रीति जनाब । तुषावंत बठ सेती काब ।
 मुरिच नर जैसे कुटुंब पराहण । ऐसी नामदेव प्रीति नराहण ॥

--नामदेव- पद्य ११५.१

बैरागी नामदेव को नारायण से उसी प्रकार की सच्ची प्रीति है, जिस प्रकार की प्रीति मुँष की जनाब के प्रति होती है, प्यासे की बठ से और मुँस मनुष्य की अपने कुटुम्ब से होती है, क्योंकि मुँस, प्यासे और मुँस मनुष्य की जिस प्रकार अपने अपने बिचर्यों के प्रति तीव्र आसक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार की तीव्र मक्ति यक्त को जनाब से होती है ।

‘सुन्दरदास’ में उदाहरण अठंकार बहुत अधिक स्थानों में प्रयुक्त हुआ है । सुन्दरदास किसी एक बात को समझाने के लिए अनेक उदाहरण देते हैं --

छोड़को ज्यों पारस, पचानहुं पठत छेत;
 कंन हस्त होत, का में प्रमानिये ॥
 हुन को ज्यों बंन, पठटो जनाब बास ;
 बापके समान ताको, छीतछता बानिये ॥
 कीटको ज्यों मुँह, पठ के कस कुँहिय मुँगि,
 छोट ई उठिजाय ताको, बरान मानिये ॥
 सुंदर कस्त यह , सारे प्रसिद्धात,
 सद्गुरु पठै, सो सद्गुरु बानिये ॥

जिस प्रकार पारस चरखर छोड़े को स्पर्श करके उसे स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है, वन्म हस्ते हुना को सुगन्धि तथा छीतछता प्रदान करता है और मुँस जिस प्रकार हुंदरे कीड़ों को अपने समान ही कर देता है, ठीक उसी प्रकार सद्गुरु उसे ही समझना चाहिये जो शिष्य को बरत देता है क्योंकि सद्गुरु बना देता है । गुरु यही है जो शिष्य को सुधारने में समर्थ है । इस प्रकार यहां उदाहरण अठंकार के द्वारा सुन्दरदास ने अपनी बात सख ढंग से समझा दिया है ।

दुसरों को निन्दा कह करने में मनुष्य को बहुत आनन्द मिलता है । विशेषकर दुष्ट प्रकृति के लोगों का तो काम ही है, पर-निन्दा करना, उन्हें अपने में कोई अङ्गुण बिताई नहीं देता । वही बात को सुन्दरवाच एक उदाहरण के द्वारा समझाते हैं --

अपने न दोष देखें, परें लोग देखें;
दुष्टको स्वभाव, उठि निंदाही करतु है ॥
देते कोई मरु, संवारि राख्यो नीक करि ;
कीरी तहां बाह छिद्र, दुंदत फिरतु है ॥

--सुन्दरविद्या १०.१.१

दुष्ट व्यक्ति को अपने में कोई अङ्गुण बिताई नहीं देता वह तो दूसरों में अङ्गुण देखता है, किस प्रकार कोई मरु बनाकर उसे सुन्दर बन से सजाकर रखे, परन्तु बींटी का स्वभाव है वह वहां बाहर छिद्र ही दुंदती फिरतो है । वही प्रकार मनुष्य भी प्रत्येक व्यक्ति में दोष खोजता है किसी के गुणों को और उसकी दृष्टि नहीं पहुँचती है ।

बाहुबलाह अग्नि धुम का उदाहरण देते हुए कहते हैं--
बाहु अग्नि धूम अग्नौ नीकछं, देवत सने विहाह ॥
रग्नं नम निहृत्तुमा राम सीं, यह विधि नीचरि बाह ॥

-- बाहुबलाह --वाणी १०-६०

बाहु जी कहते हैं-- किस प्रकार धुम अग्नि से निकल कर सर्वत्र फैल जाता है और फिर बहुष्ट हो जाता है, वही प्रकार राम से निहृत्तुकर मनुष्य का मन वहाँ दिशाओं में बिखर जाता है, क्योंकि वह मन ऊपर उबर ऊपर उठता है । माया नीच में फँसकर राम से अलग हो जाता है । यहाँ अग्निधुम का उदाहरण देकर बाहु जी ने मन की गति को समझाने का प्रयत्न किया है ।

नानक-वाणी में उदाहरण अछंकार कई स्थानों पर आया है । एक स्थान पर नानकजी कहते हैं --

गुगु जीवणा दोहागणी मुठी दुबे माह ।
 फलकेरी कंय बिठ अडिनिति किरि डहि पाह ॥
 किनु समदे सुनु ना धीरे पिर किनु कुहु न जाह ॥

— नामक बाणो, सिरौ रन १३-१

उस दुहागिन (यति से बिहरी हुई) के जीवन को धिक्कार है, जो देतमान के कारण नष्ट हो जाती है । जिस प्रकार छोने को बीमार रात-दिन डक-डक कर गिर पड़ता है, उसी प्रकार दुहागिन स्त्री कुछ कुछ कर नष्ट हो जाती है । बिना शब्द नाम के सुत नहीं होता और बिना प्रियतन के दुःख नहीं जाता ।

नामक सिठ बुबाह के उदाहरण द्वारा यह समझाते हैं कि जो गुरु को उचित सम्मान नहीं देते और अपने-आपको बहुत योग्य समझते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है, क्योंकि गुरु के पथ-प्रदर्शन बिना मानव सुमार्ग पर नहीं चल सकता है--

नामक गुरु न केतनी मनि आपण सुनेत ।

छुटे सिठ बुबाह बिठ सु बंदरि केत ॥--नामक बाणो-रान जासा

सलोक २-२

जो मनुष्य गुरु को नहीं केतते और अपने मन में बहुत बने हुए हैं, वे इस प्रकार हैं, जैसे साड़ी, छूटे सिठ छुने केत में यों ही झोड़ फिर गए हैं, यह बुबाह साड़ी तिठों का रेखा पौवा है जो तिठ-केत में उठाता तो है, परन्तु उसकी फालियों में तिठ नहीं होते । गुरु के बिना मनुष्य का जीवनक उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार सिठ बुबाह ।

एक स्थल पर नाम्मो जी कहते हैं--

उजने चीठे हुकन रचाउठे, उंनमंन रहुया उबाधुं ।

रिम उने ज्यों बीहु बंधा, हुनिया मया उबाधुं ।

--नाम्मो जी पद १०८-१-२

उक्त वाचरण करते हुए मन की सहायकस्था में पहुँचाना चाहिए । सम्भावस्था में पहुँचकर मन स्वतः संसार से निरासक्त हो जाता है ।

जैसे सुयोदय होने पर उल्लू तो बन्धा हो जाता है, लेकिन सारे संसार को प्रकाश मिलता है ।

पागल लड़के का उदाहरण देते हुए प्राणनाथ कहते हैं--

जैसे बालक बावरा, तेले चंयला रोए ।

ऐसे साधु सास्त्र में, बूढ़ या सबदा कोए ॥

--प्राणनाथ -कलस, प्रकरण २-३०

जैसे पागल लड़का चंयले रोते सेलता है, उसी प्रकार साधु सन्त के लिए शास्त्र में कोई हल्का बूढ़ नहीं है, वह उसे लड़कों का तेले समझता है । सन्तकवियों ने उदाहरण बलंकार का प्रयोग जौक स्थलों पर इसी प्रकार किया है ।

दृष्टान्त

उपमेय, उपमान और साधारण वर्ग का जहाँ बिम्ब प्रतिबिम्ब नाब होता है, वहाँ दृष्टान्त बलंकार होता है । इसमें उपमेय और उपमान वाक्य में बिना वाक्य हल्के के समता दिखाई जाती है । सन्तकाव्य में दृष्टान्त बलंकार की बनेक स्थानों में आया है, कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं --

बहु नमिता अपनी बिनि जानी । कन बीकन घुस बारा ।

बाळे के मंथिर बिनिधि बांझी । कुठे काहु पधारा रे नर ।

--नामदेव-पद ६२-६

जहाँ नामदेव बाहु के घर का दृष्टान्त देते हुए मनुष्यों को संबोधित करते हैं कि वे सांसारिक देखभाल को तथा माया-मोह को अपना समझने की कुछ कमी न करें, क्योंकि वह सब नष्ट है । कन, बीकन, घुस तथा स्त्री सभी बाहु के घर हैं । बिनि प्रकार बाहु का मंथिर बिनिधि हो जाता है, ठहरता नहीं, उसी प्रकार संसार की सब वस्तुएं नाशिक हैं, मनुष्य प्रवक्त उन्हीं अपना समझता है ।

इसी प्रकार कबीरदास जी की रचनाओं में भी दृष्टान्त बलंकार जौक स्थलों पर आया है --

मानुष जन्म दुर्लभ है , होठ न बारंबार ।

पाका फल जो गिरि परा, बहुरि न लागै डार ॥

-- कबीर ग्रन्थावली, सासी १५.५

मनुष्य जन्म दुर्लभ है, बार बार प्राप्त नहीं होता । पक्का फल एक बार भूमि पर गिर कर पुनः डाल पर नहीं लग सकता । इसमें पहला उपमेय वाक्य है और दूसरा उपमान ।

एक अन्य स्थल पर कबीर कहते हैं कि पापी को मक्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए हरि की प्रभा में उसकी कोई रूचि नहीं होती, जिसकी वैसे प्रवृत्ति होती है वह उसी के अनुसार कार्य करता है । मक्ती जन्म के पुण्य को त्याग कर उसकी उपेक्षा कर जहां दुर्गन्ध है, वहां जाती है । जहां मक्ती का दृष्टान्त देते हुए कबीर दुर्जनों की प्रवृत्ति को समझाते हैं--

पापी मक्ति न माकई, हरि प्रभा न मुहाव ।

मासी जन्मन ई परिहरे, जहं किनय तह बाह ॥--कबीर, सासी २७-२

कबीर कर्मों को महत्त्व प्रदान करते हैं, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही मनुष्य की महानता जांची जाती है । जैसे कुछ में जन्म लेना व्यर्थ है जब तक कर्म जंभा न हो । जैसे कर्म से ही मनुष्य अच्छा कहलाता है , केवल बड़े कुछ में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन जाता । जिस प्रकार स्वर्ण कलस में रहे रहने पर भी साधु नविरा की निन्दा ही करना । उसको स्वर्ण-वात्र में रहने के कारण वह महत्त्व प्रदान नहीं करना, क्योंकि सत्पुरुष दुरा को कभी उन्नत धेव नहीं मान सकता । दुरा तो प्रत्येक स्थिति में निन्दा योग्य ही है, स्तुत्य नहीं है--

जंभे कुछ क्या कानिया, वे करनी जंभि न होइ ।

चौत्रन कलस धुरे मरा, साकुन भिंवा सोइ ॥--कबीर-सासी ३३-७

देवाय जी कहते हैं जब तक नदी समुद्र में मिल नहीं जाती तब तक उसकी गरव या बल्ले की जाबाब तेव रहती है, एक बार समुद्र में समा जाने के बाद नदी की गरव शान्त हो जाती है और मन जब राम स्पी सागर में मिल

मिछ जाता है, तब मनुष्य परमतत्त्व का शब्दों द्वारा वर्णन करना छोड़ देता है, शान्त हो जाता है, क्योंकि उस अद्भुत अनुभूति का वर्णन करना असम्भव है, वर्णन करने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है--

जब छन नदी न समुद्र समावे, तब छन बड़े झंकारा ।

जब मन मिल्यो रामतानर सौं, तब यह मिटो पुकारा ॥

-- रैदास ४६.५

सुन्दरदास जी दृष्टान्तों के द्वारा सत्संगति की महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं --

जा दिनते सत सं मिल्यो तब, ता दिनते प्रम भावि गयो है ।

बीर उपाय बके सबहीं तब, संतानि अवय ज्ञान दयो है ।

पोत प्रवाछहिं क्यों करि हुनत, एक बमोछक छाल छड्यो है ।

कोन प्रकार रहे रखीतम, सुंदर सूर प्रकास मयो है ॥

अर्थात् जिस दिन से साधुओं का संग मिछा है उस दिन से सभी प्रकार के प्रम मान गए हैं, अन्य उपक्रमों से तो कुछ छान जुवा नहीं है, इन सन्तों ने ही मुझे अवय ज्ञान प्रदान किया है । एक बमोछक छाल को प्राप्त कर कोई कांच की मोती या जूनें की क्यों हुला ? पोत वा मुंगा मछा छाल की समझा कहाँ कर सकता है, सुन्दर उज्ज्वल धुँये के प्रकाशित होने पर अन्यकार राशि कैसे रह सकती है, अर्थात् ज्ञान प्रकाश कहाँ है वहाँ अज्ञानांशकार कैसे रह सकता है । इस प्रकार कहाँ पोत बीर मुंगा तथा सूर्यप्रकाश बीर अन्यकार राशि का दृष्टान्त देकर कवि ने अपने वर्णन को समझाया है ।

बाबूदयाल कहते हैं कि यदि हम राम को छोड़ दें या विस्मृत कर दें तो भी राम हमको नहीं छोड़ सकता । बगछी वा नसेही (नछा करने वाला) अपने मन की कमी भी नहीं से विमुक्त नहीं रहा सकता, उसका मन अवय नछे की बन्धुनों में ही छान रहता है । राम सदैव जीवन के साथ ही रहते हैं--

जो हम छोड़े राम कौं तो राम न छोड़े ।

बाबू बगछी बगछा है, मन क्यों करि काड़े ॥--बाबू सासी ३.१३५

हरिदास जो बाहुयाडम्बर बेलमुखा आदि को कोई महत्व नहीं देते हैं--

संतो भवर भेष पण भिस्ना व्यापे, मन भेद यह नांछो ।
बाहरि साङ्गकार कषावे, नांछो छोड़ा नांछो रे ॥

--हरिदास, पद २०-१

हरिदास जो के अनुसार सन्त या साधु का मन स्वच्छ होना चाहिये । साधु बेल तो वारण कर लिया, परन्तु मन में बाधनायें व्याप्त हों तो वह व्यक्ति नहीं है । कपटबेल वारण करके भिस्नापूर्ण हृदय से किया जाने वाला मन वास्तव में मन नहीं है, ढोंग है । बाहर से तो कोई साङ्गकार कहलाये परन्तु यथार्थ में उसकी गठरी में तत्व कुछ न हो । साधुबेलवारी व्यक्ति ऐसे साङ्गकार के समान हैं । इस प्रकार यहां हरिदास जो ने साङ्गकार के दृष्टान्त द्वारा कपटबेलवारी साधु की निन्दा की है ।

अभ्योक्ति

‘साहित्य कोष्ठ में अभ्योक्ति के लिए कहा गया है, ‘वह कथन’ जिसका अर्थ साधर्म्य के विचार से कथित वस्तु के अतिरिक्त अन्य वस्तुओं पर घटाया जाये, उसको संज्ञा अभ्योक्ति है ।’ दूसरे शब्दों में इसमें अप्रस्तुत या प्रतीक के माध्यम से प्रस्तुत का व्यंग्यात्मक कथन किया जाता है । अभ्योक्ति सदा व्यंग्य-प्रधान ही होती है । सन्त कवियों की रचनाओं में यह अलंकार बहुत अधिक पाया जाता है ।

कबीरदास की रचनाओं में अभ्योक्ति अलंकार के अनेक सुन्दर उदाहरण मिल जाते हैं --

रेनाईर निहोझिया, रहू रे संत संत न झुरि ।
देवाठि देवाठि बाछड़ी, देवी (देई?) जने झुरि ॥

--कबीर, बाली २-६

यहां कबीर संत को सम्बोधित करते हुए कहते हैं--रत्नाकर (संत) के निकटकर क्वाँचि कम होकर रे संत । ठहरो, इतना मत झुमो क्योंकि सूर्योदय

होने पर मन्दिर मन्दिर जाकर दहाड़ा मारोगे, ज्यों ही तुम्हें धुं-धुं-धुं कर जब बजाए तब तुम्हें गठा फाड़कर बिछाना पड़ेगा । संत को माध्यम बनाकर कबीर को यह उक्ति वस्तुतः उन जीवों के प्रति है, जो परमात्मा का उद्देश्य करके अपने अहंकार में डूबे रहते हैं, उन्हें यह नहीं माहूम है कि एक दिन जब उन्हें अपनी भूल पता चलेगी तब वे सांसारिक कष्टों से दुःखित होकर दहाड़ा मार कर रोएंगे और उसी राम को पुकारेंगे ।

इसी प्रकार कबीरदास जी को एक बहुत प्रसिद्ध सासी अन्वयोक्ति का सुन्दर उदाहरण है --

माठी बावत बैलिके, कलियां करें पुकार ।

फूठी फूठी बुनि गई, काल्ह हमारी बार ॥

--कबीर-सासी १६-३४

यह उक्ति भी सांसारिक जीवों को उद्देश्य करके की गई है, जिससे वे समझें कि बारें और संसार को नश्वर मानकर उसमें बाधक न हों । यह माठी काठ या मृत्पु है और कलियां सब जीवात्माएं हैं । जिनका समय हो गया है जो बुढ़ हो चुके हैं, उन्हें मृत्पु बाव बाव अपना ग्रास बना रहो है और कह उनको बारी है जो अपने को अमर मानकर निश्चिन्त बैठे हैं । काल्ह मृत्पु ही अवश्यम्भावी है, काठ किसी को बाव लेकर जा रहा है तो किसी को कह लेने वाला ।

एक अन्य स्थान पर कबीर कहते हैं कि पांच पत्तरी से, जिनको पाठ रखा था और सब प्रकार से जिनकी रक्षा की गई थी । एक शिकारी देखा जाता जो सब पक्षियों को उठा ले गया । यहां शिकारी तो काठ का प्रतीक है और पांच पत्तरी पांच तामेन्द्रियों के प्रतीक हैं--

कबीर पांच पत्तरी, राते पोंछ लगाव ।

एक धु बावो बारवी, ठे नयो सभे उड़ाव ॥ --कबीर, सासी १६-३७

बाधुब्याह की कहते हैं--

संजवा कहे उतावला, बटाऊ नमनंज पांदि ।

बरिवां नारीं डीठ की, बाधु बेगि बरि जाहि ॥ --बाधु ब्याह, सासी

२५-२६ ।

अर्थात् सन्ध्या हो जाने पर जंगल में राखी शोभता से चलने लगता है, क्योंकि उस समय जालस्य का खसर नहीं, शोभ हा घर पहुँचना है । संध्या जीवन का अवसान काल है और बटाऊ जोव है, कनकड जाल है । धरि या घर वातमबोध है । यहाँ बाहु जा मे यह उक्ति जोवात्मा के प्रति की है । बटाऊ के बहाने जीवन को ही समेत किया गया है ।

नानक बाणो में अन्योक्ति अलंकार के जो उदाहरण मिलते हैं, उनमें प्रस्तुत 'सबब' भी एक सुन्दर उदाहरण है --

बिमल मफारि बससि निरमल जल पदमनि जावल रे ।

पदमनि जावल जल रस संगति संग बोल नहीं रे ॥

बाहर तु कबहि न जानसि रे ।

मससि सिबाहु बससि निरमल जल जमुतु न ललसि रे ।

बसु जल नित न बसत अलीकल मेर बचा गुन रे ।

बंद कुमुबिनी दुरहु निवसनि जनुमड कारनि रे ।

जमुत बंदु इति ननु संवसि तु बन बासुर रे ।

जपना बापु तु कबहु न होइसि पिसन प्रीति जिउ रे ॥

--नानक-बाणी, सबब रामनाम ४-६

नानक देव बाहुर या मेंडक से कहते हैं कि वे बाहुर, तु कमल की निर्दिष्ट वृष्टि को नहीं जानता । तु भी सरोवर में निवास करता है पर जमुतजल को भिजेनता नहीं जानता, तु सदैव सिबार या सेबाळ का ही भक्षण करता है । बाहुर तु नित्य जल में निवास करता है और नीरे बहां नहीं बहते, फिर भी वे नीरे कमल के गुणों को बर्षा में मग रहते हैं । बन्धमा और कुमुबिनी परस्पर किसी दूर निवास करते हैं, किन्तु कुमुबिनी बन्धमा को देखकर आनन्द का अनुभव कर लिह उठती है । वे बाहुर, जब तौ तु बहुर बन और जमुत के सण्ड दुब और ननु बाविक मुनदुर वस्तुओं का संग्रह कर । किन्तु तु अपने स्वभाव को कभी नहीं छोड़ता, कि प्रकार कुलकीर प्रीति पाकर भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता । इस प्रकार वहां नानकदेव मेंडक के माध्यम से सांसारिक विषयों में बाधका मनुष्यों को कहते हैं कि वे परमात्मा की समीपता का अनुभव करके उसको प्रीति में डीन रहे और परमानन्द की अनुप्राप्ति करें । और अपने कुप्रवृत्तियों को

त्याग कर सुन्दर सात्विकी वृत्तियों का संवय करे ।

उल्लेख

उल्लेख अंकार में किसी वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन या उल्लेख किया जाता है । सन्तकाव्य में इस अंकार के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं --

बहु(बह) वन मेरे हरि के नाउ ।
गांठि न बाँधत केवि न साउ ।।टेक।।
नाउ मेरे तेती नाउ मेरे वारो । मगति करत जन सरनि तुम्हारो ।।१।।
नाउ मेरे माया नाउ मेरे पुंजी । तुमहिं बाँधि जानत नहिं डुंजी ।।२।।
नाउ मेरे बाँधन नाउ मेरे माई । अंत की बेरियां नाउ सचाई ।।३।।
नाउ मेरे निरखन ज्युं निधि पाई । कहे कबीर जैसे रंक मिठाई ।।४।।

— कबीर ग्रन्थावली, पद २२

प्रस्तुत पद में कबीर द्वारा हरिनाम का अनेक प्रकार से वर्णन किया गया है । हरि का नाम वक्त का वन है, तेती वारा है, माया और पुंजी है, बाँध और माई है तथा मिठाई और समस्त निधि है ।

इसी प्रकार एक स्थानपर कबीर मन को गोरस, गोविंद और बीघड़ कहते हैं --

मन गोरस मन गोविंद, मन ही बीघड़ होइ ।
जो मन राखे जलन करि, सो कार्य करता होइ ।।

—कबीर, साखी २६-६

बाहुबलाठ नारी को नामिनी, रासखो और बाधिनो

कहते हैं --

नारी नामनि राखी, बाधणि बड़ी बलाइ ।
बाहु के नर रस बह, तिनका जलस पाइ ।।

— बाहु, साखी ८२-१५०

नामकदेव गुरु को महत्त्व प्रदान करते हुए कहते हैं--

गुरु बाबा गुरु हिये घर बीपड़ तिह होइ ।।
अवर पदारथ नामका मनि मानिए गुरु होइ ।।नामकबाणा राग माक

नानक कहते हैं सद्गुरु (नाम के दान का) दाता है, गुरु ही हिम का घर है (अर्थात् परम ज्ञान का माण्डार है) । वही तानों लोको का (प्रकाश करने वाला) दीपक है । हे नानक (नामस्वी) अमर पदार्थ (गुरु से ही प्राप्त होता है) । (जिसका) मन गुरु से मान जाये, उसे (महान) बुद्ध होता है । यहाँ गुरु को दाता, हिमगृह तथा दीपक कहा गया है ।

नानक कहते हैं कि प्रभु आप ही कुंठा है, आप ही वजन हैं, आप ही तराबु हैं और आप ही (घबकी) तोलने वाला है। (वह) आप ही वेस्ता है, आप ही समकता है और आप ही बणजारा है--

आपे कुंठा तोरु तराबो आपे तोछणहार ।

आपे देखे आपे बुके आपे है बणजारा ॥

--नानक बाणी सूहा ६-७

विभावना

यहाँ बिना कारण ही कार्य की उत्पत्ति हो । यहाँ यह अलंकार होता है । विभावना का अर्थ है विशेष प्रकार का कल्पना अर्थात् कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति की कल्पना करना । उदाहरणस्वरूप सन्तकवियों की रचनाओं के कुछ ह्रस्व ह्रस्व लिए जा सकते हैं --

बबु सो जोगी गुर मेरा ।

बो या पव का करे निवेरा ॥टेक॥

तरवर एक पैठ बिन ठाढ़ा बिन फूछां फछ ठाना ।

घाला पव कहु नहिं बाके अष्ट नवन मुक्त नागा ॥१॥

पव बिनु निरति करा बिनु बाबा बिम्बा होना नावे ।

नावनहार के स्प न रेखा सतगुर होइ ठसावे ॥२॥

पंजी का सोच नीम का नारन कहे कबीर बिकारी ।

अपराध पार परधौसन बा मुरति की बलिहारो ॥३॥

-- कबीर, पव १०८

यहाँ बिना बहक या मूठ के तरवर या घुसा सड़ा हुआ है और अपने बिना फूछ के फछ ठाना हुआ है । उस घुसा की साकारता भी नहीं है

और पड़ियां मा नहीं हैं । हाथ, पैर और बांह के उभाव में भी विभिन्न क्रियाएं हो रही हैं और स्मरेसाहीन कोई जाने वाला है । इसप्रकार हमने देखा कि यह पद विभावना अलंकार का सुन्दर उदाहरण है ।

कबोर को कई सात्वियों में भी इस अलंकार का उदाहरण मिल जाता है । निम्नलिखित सात्वों में फल के बिना हो कमल का तिलना पाया गया है--

कबोर फल मधुकर मया, करे निरंतर वास ।

कंवल व फुला नार किनु, निरहे कोह निज वास ॥

--कबीर, सात्वो ६-१६

इसी प्रकार बाबूदयाल बिना हाथों के हो रात दिन माछा अपने की बात करते हैं--

बाबू बल्लुर माछा फल बीया, पवन सुरतियों पोह ।

बिन हाथ्यों निस बिन जये, परम जाप यों होह ॥

-- बाबूदयाल , सावा १ ६८

एक अन्य स्थान पर बाबू को एक ऐसे फल का वर्णन करते हैं जो बीच बाकूठा रहित है --

जैसा एक अनुप फल, बीच बाकूठा नाहिं ।

बीठा त्रिकल एक रस, बाबू नेनहुं माहिं ॥--बाबू, सावो ४-८८

बारी साहब करते हैं--

फल मेरा सदा केले नट बाबी, बरन कमल बित राबी ॥

बिनु करताउ पताबब बाबै, जग पंथ बदि गाबी ।

स्म बिहीन बीस बिनु बाबै, बिनु बरनन बाति साबी ॥१॥

-- बारी साहब को रत्नाकरो, पवन शब्द १२

यहां भी कारण बिना हो कार्य के होने की कल्पना की गई है, जैसे-- पताबब का बचना, गाना, कलना बादि ।

प्राप्तिमान्

जहाँ उपमान के समान उपमेय को देखने पर उपमान का निरवयवात्मक प्रम हो वहाँ यह अलंकार होता है । बाण्ड्ययाल कहते हैं --

राम बिसारयो रे जगनाथ ।

हीरा हारयो देखत हीरे, कौड़ी कीन्ही हाथ ॥

काच हुता कंचन करि जाने झुठी रे प्रमपास ।

साथे तो पल प्रवा नांही, करि जाने को बास ॥१॥

बिच ताकीं जगृत करि जानें, सो संगि न आवे साथ ।

सैक के फुलन परि फुल्यो, कुकी जग की बात ॥....

-- बाण्ड्ययाल, पद २०-६

यहा प्रमपास में बड़े हुए मनुष्यों का वर्णन हुआ है । ऐसे मनुष्य राम को छुटकर छूरे सांसारिक विषयों के प्रति आसक्त रहते हैं, इसलिए वे प्रमक्त नश्वर वस्तुओं को तारबत समझ कर उनको लेने के लिए दौड़ते हैं । कतः बाण्ड्य कहते हैं कि ऐसे मनुष्यों को कौड़ी में हीरे का प्रम हो गया है क्योंकि सांसारिक विषय जो कि कौड़ी के समान है, उसी को वे हीरा समझ बैठते हैं । इसी प्रकार कांच में स्वर्ण का प्रम हो गया है, इसलिए वे स्वर्ण जैसे अमृत्य पदार्थ को उपेक्षा करके कांच को पाने को बौर प्रयत्नशील रहते हैं । बिच को जगृत समझने का झुठ करते हैं । सैक के फुल को प्रमक्त फल समझकर बीसा का बाते हैं उनको पाकर भी मनुष्य की बुद्धि समाप्त नहीं होती । व्यर्थ की वस्तुओं के पाछे भागने वाला व्यक्ति परम तत्त्व को ही देखता है ।

इसी प्रकार माया मोह में फंसा हुआ मनुष्य प्रमक्त चिंतामणि जैसे अलौकिक रत्न को छोड़कर कंकड़ हाथ में लेकर प्रसन्न होता है लेकिन कंकड़ के कुछ भांगने पर वह भी में असमर्थ है, यह गुण तो केवल चिंतामणि में ही है । इसलिए बाण्ड्य कहते हैं, हरि स्वी चिंतामणि को प्राप्त करने का प्रयत्न करो, माया स्वी कंकड़ को त्याग दो । यहाँ कंकड़ में चिंतामणि का प्रम हो गया है --

चिंतामणि कंकर कीया, भागे कहु न देख ।

बाण्ड्य कंकर डारि के चिंतामणि कर लेह ॥ -- बाण्ड्य, साक्षा १२-१४०

सन्देह

किसी वस्तु को देखकर जब संशय उत्पन्न हो जाए और उसका सही ज्ञान न हो तो वहां सन्देह अलंकार होता है, इसमें किसी वस्तु को देखकर उसी के समान अन्य वस्तुओं को प्रतीति होने लगता है । यों, कियों, कैयों, को, पो, कथवा आदि इसके वाचक शब्द हैं । उदाहरण के लिए सुन्दरदास जो का एक पद लिया जा सकता है --

हाथो को सो कान कीर्णों, पोपर को पान कीर्णों,

ध्वजको उड़ान कहुं, धिर न रहतु है ॥

पानीको सो धेर कीर्णों, पौन उरकेर कीर्णों;

बज्र कैसी फेर कौऊ, कैसे के गहतु है ॥

रहत को माठ कीर्णों, बरसा को ल्याठ कीर्णों;

फेरी सातों बालक, हु सुधि न उहतु है ॥

बुन कैसी बाब ताकी, राखी को बाब ऐसी;

मनको स्वभाव सो, तो सुंदर कहतु हैं ॥--सुन्दरविद्यास, अं ११-२०

यहां पर बंध कान के लिए सुन्दरदास ने हाथों के कान, पीपल के पत्ते, फहराती हुई फताका, पानी के मंवर, घमा के मंवर, पक्षियों का फेरा, रहत की माठ, बरसा का ल्याठ, बज्रर लाता हुआ बालक, बुन के बौड़ आदि बंध उपमानों का सावृत्त दिया है । यहां सन्देह अलंकार है, वाचक शब्द 'कीर्णों' प्रयुक्त हुआ है ।

क्यान्तिरन्वाच

क्यान्तिरन्वाच अलंकार में सामान्य का विशेष से और विशेष से सामान्य से उदाहरणका समर्पण होता है । इसमें हम, ज्यों, जैसे वाचक शब्द नहीं प्रयुक्त होते हैं --

कनोधिनी बलहरि बड़े, बंदा बड़े बजाधि ।

घो है बाकर भावता, सी साही के पाधि ॥ --कबोर ग्रन्थावली, सातो २-२६

यहां सामान्य का समर्थन विशेष बात से किया गया है।

जो जिसको प्रिय है वह उसके पास है चाहे उससे कितनी दूर क्यों न हो, कुमुदिनी तो सरोवर में रहती है, लेकिन उसका प्रेम आकाश के चन्द्रमा से है।

एक अन्य स्थान पर कबीर कहते हैं कि जो जिस तरह का संग करता है उसको वही प्रकार का फल मिलता है --

कबीर मनु पंसी क्या, उहि उहि वह दिशि बाह ।

जो वैसी संगति करे, सो तैसा फल लाह ॥

--कबीर, सारंगी २४-३

यहां भी सामान्य का समर्थन विशेष से किया गया है।

विशेषोक्ति

‘साहित्यवर्षण’ में कहा गया है -- जहां अधिक कारण के होते हुए भी कार्य का न होना गणित हो, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। उदाहरणार्थ कबीरदास जी की यह शाही छी जा सकती है --

हिरदै नीतरि भी बहै, पुनं न परनट होइ ।

बाकै छापी भी छै, कैबिहि छाई होइ ॥

--कबीर, सारंगी २-७

यहां अग्नि के रहते हुए भी धुन का उभाव दिखाया गया है। अग्नि के प्रज्वलित होने पर धुन अवश्य उठेगा और छोगों को पिताई भी देगा। यहां अग्नि से धुन उठ नहीं रहा है और यह अग्नि भी जलों के अतिरिक्त और किसी का पिताई भी नहीं देगा। कारण के रहते हुए भी कार्य की अनुत्पत्ति कही गई है, अतः यहां विशेषोक्ति अलंकार है।

विरोधानाच

वस्तुतः विरोध न रहने पर भी वहां विरोध का उभाव होता है, यहां विरोधानाच अलंकार होता है। वस्तुतः विरोधों को रचनाओं में इस अलंकार के अनेक उदाहरण मिल जाते हैं।

कबीरदास की निम्नलिखित बातियां विरोधामास
बलकार के सुन्दर उदाहरण हैं --

जागें जागें बीं बरे, पावे हरियर होइ ।
बलिहारी तेहिं बिरिह को, बरि काटें फल होइ ॥
बीं काटों तो उलझो, सीबीं तो बुझिछाह ।
इस गुनबंतो बेठिका, कहु गुन बरनि न जाह ॥

--कबीरदास, बाली १३-१, २

वावाग्नि जलने के पश्चात् गुणों का कुछस जाना
स्वाभाविक है, परन्तु यहाँ तो वे गुण और बरे हो रहे हैं । बल काटने पर सुकने
के बदले यह गुण फल उत्पन्न कर रहा है । अतः यहाँ विरोधामास बलकार है ।
यहाँ विरोध का आमास हो रहा है, प्रस्तुतः है नहीं, क्योंकि उक्तार्थ कुछ दूसरा हो
है— बीं या वावाग्नि प्रेमबिराह को अग्नि है, जिसके प्रकट होने पर नश्वरता
हरी गरी होती है । बल साधारिकता है, जिसका उन्मेष करने पर नश्वरता
फलवती होती है ।

इसी प्रकार दूसरी बातों में भी विरोध दिखाई दे रहा
है, क्योंकि अन्य साधारण बेठियों के समान यह बेठि काटने पर सुकती नहीं,
अपितु उलझा उठती है और सींचने पर बुझता बासी है उलझाती नहीं । इस
विशिष्ट गुणवती बेठि के गुणों का वर्णन करना कठिन है । यहाँ भी विरोध
का आमास हो रहा है, परन्तु विरोध है नहीं । प्रस्तुत बातों में कबीरदास बीं
के कहने का तात्पर्य यह है कि लौकिकता से सम्बन्धविच्छेद करने पर नश्वरता
बेठि हरी गरी हो जाती है । विनय भावनाओं से सींचने पर यह बुरका जाती
है । इस प्रकार इस नश्वर बेठि के गुणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है ।

बाहुबलाह कहु एक स्थान पर कहते हैं--

बा बहु न्हि न में बुनी, कहु नहुं जीवनि होइ ।
बिनि मुक नुं बाहल किया, मेरी बाहु सोइ ॥

--बाहु, बाची ३-११

यहाँ कवि कहते हैं कि वे ली का प्राप्त करके सुती हो सकते हैं जिसे उन्हें बायल

किया है, क्योंकि वहाँ उनकी जीवधि है, अन्यथा वे झूठी नहीं हो सकते हैं ।
 यहाँ विरोध का आभास हो रहा है, किसने चोट पहुँचाई और मुझे घायल
 किया वहाँ जीवधि का कार्य कर सकता है, दूसरे किसी ढंग से मेरा चिकित्सा
 नहीं हो सकती है । परन्तु वस्तुतः विरोध है नहीं क्योंकि बाहु जो के कटने का
 तात्पर्य यहाँ यह है कि उस परब्रह्म के विरह में मैं बल रहा हूँ इसलिए उस विरह
 ज्वाला की समाप्ति तभी होगी जब ब्रह्म को मैं प्राप्त कर लूँ । इसप्रकार यहाँ
 भी विरोधाभास अलंकार है ।

यारी साधन कहते हैं--

बाँधी उछटि सर्प को साह, सधि में मीन नकाई ।

यारीबाध सोकगुरु मेरा, भिन्न यह कुगति बताई ।।

--यारी साधन, मयन, सध्व १०.५

यहाँ बानो का सर्पको खाना तथा मछली का बन्धन
 में स्नान करना, ये विरोधी बातें बताई गई हैं, किन्तु यहाँ वस्तुतः 'बाँधी'
 माया है, 'सर्प' मन है, 'मीन' कुण्डलिनी है, 'बन्धन' सङ्गार में स्थित
 शिव तत्त्व है, जिन्हें योगसाधना द्वारा मिटाया जाता है ।

जो प्राणनाथ जो एक स्थान पर कहते हैं--

बींटी हस्ती को बैठी निगल, ताकी काहुँ ना परी कल ।

सनकादिक ब्रह्मा को कहे, बीच मन बीज भेले रहे ॥

-- प्राणनाथ प्रकाश प्रकरण ३२.४

यहाँ बींटी से तात्पर्य साधक मन से है और हस्ती
 से तात्पर्य कुण्डलि या अज्ञान से है । साधक या ज्ञानी मन ने कुण्डलि या अज्ञान के
 ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है । यहाँ भी विरोध का आभास हो रहा है, अतः
 विरोधाभास अलंकार है ।

विरोधाभास समन्वित सनकादिकबीज

सनकादिकों ने अपनी गुप्त साधना-पद्धति के प्रति विज्ञासा
 को प्रसन्न करने के लिए तथा व्याख्यात्मक तथ्यों को योग्यता के लोको में हो बताने की
 भावना के प्रेरित होकर जिस लोको का आत्म ब्रह्म किया, उसे हम विरोधाभास

से समन्वित स्पर्कातिशयोक्ति अलंकार के अन्तर्गत रह सकते हैं । ऐसी वाणियों को ही उलटबांसी कहा जाता है, जिसकी रचना सन्तकवियों ने प्रचुर परिमाण में की । कुछ उलटबांसियों को समझने के लिए बहुत अधिक मायापन्थी की आवश्यकता पड़ती है, किन्तु कुछ अत्यन्त सरस भी हैं और उनमें निहित आध्यात्मिक तथ्य सुग्राह्य हैं । कबीरदास जी की रचनाओं में विरोधाभास समन्वित स्पर्कातिशयोक्ति अलंकार के कुछ उत्कृष्ट उदाहरण इस प्रकार हैं--

में कातौ हवारी क सुत ।

बरसुछा बिनि नरे ।।टेक।।

कछ बाई थछ अपनी बाई नगर में बाप ।

एक अंधनो देखिया बिटिया व्याहो बाप ।।१।।

बाबुछ मेरा व्याह करि बर बतिम छे बाह ।

जम छन बरपाये नहो तम छन तुंही व्याहि ।।२।।

समथी के धरि छमथी जाए बाए बहु के माह ।

बुरे बिनि कुताह करि बरसा बिनो बिदाह ।।३।।

तम कही मरिबाक्यो एक बढ़क्या बिनि नरे ।।

छम रांडनि को साप बरसा, (बरसुछा?) को नरे ।।४।।

कहे कबीर सो पंडित ग्यानी नो ह वा पवहिं बिचारे ।।

पछिछे परये गुर भिछे सो पछिं सतगुर सारे ।।५।।

--कबीर ग्रन्थावली, पद ११०

प्रस्तुत पद में हवारी सुत कातने का अर्थ है उत्कृष्ट यक्ति करना, बरसुछा बिनि है जिसके स्वाम्य होने की कामना कबीर की है । जीवात्मा का निर्माण कछ (एनोबीय) से होता है, स्वछ (पातुनय) में उसका विकास होता है और फिर नगर वा संसार में उसका प्राकाट्य होता है । बिटिया जीवात्मा है जो बाप (बु या हरि) से परिणय करती है--यह अवश्य ही आवश्यकता है उसे बाड़ी छटना है । बाबुछ गुरु हैं, उम बर चढ़ात्मा है, सापक गुरु से निवेदन करता है कि मुझे परमात्मा से मिछा नो कीर जब तक न छिछे तब तक तु ही मेरा मार्ग प्रदर्शन कर । समथी सुबुद्धि या

ज्ञान है और हमको व्यक्तिभाव है, बहुत कठ का मार्ग अनुभव है, बुलका बिच है और अग्नि वासना की अग्नि है, जिसको बुलका होने पर बिच स्त्री कर्ता में बुलता जा जाती है । कवि का कहना है कि बाहे सारा संसार मर जाए पर बुद्धि स्त्री गुल न मरे जो सभी विषयवाचों या वस्तुओं की वात्माओं के बरसे या बिच की देखभाल करता रहता है । इस प्रकार यहाँ कबीर जैसे विरोधी बातों के द्वारा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, वस्तुतः विरोध है नहीं उसका आत्मसमाज हो रहा है । यहाँ उपकांतियोगिक अठंकार भी है, अतः विरोधाभास समन्वित उपकांतियोगिक अठंकार है ।

कबीर ग्रन्थावली का १३७ वां पद भी इसी अठंकार का उदाहरण है--

है कोई ग्यानी जात महिं उछटि वेद बुके ।
 पनिया महि पायक करे जैसे बांतिन बुके ॥८॥
 नाह नाहर साखी हरिनि सायी बीता ।
 काम छंर फांखिया बटेरे बाब बीता ॥९॥
 मुख तो मंवार सायी स्वार्नि सायी स्वाना ।
 बाधि को उदेस जाने तासु बीस बाबा ॥१०॥
 एक ही बाहुल सायी पांच हूं मुक्ता ।
 कहे कबीर पुकारि के हं दोऊ एक संता ॥११॥

प्रस्तुत पद में जैसे विरोधी बातों का वर्णन है, जैसे--

बानो में अग्नि, जैसे की बांतों में दिखाई देना, नाय का नाहर को जाना, हरिण का उछटे बीता को जाना, कौब का छंर फांखना, बटेरे का बाब को बीतना, बुके का बिस्ती को जाना, धिवार का बुके को जाना तथा मेंदक का पांच सर्पों को जाना बादि । यहाँ पद में अग्नि प्रज्ज्वलित होने का तात्पर्य है--अन्तःकरण में ज्ञानविरह की अग्नि का प्रज्ज्वलित होना । अन्धा वस्तुतः अन्तर्मुखी साक्षात् करने वाला है, नाय क्या बिच, हरिण तथा बीता, काम काग तथा छंर, बटेरे क्या बाब, मुख तथा नाबीर, स्वान तथा धिवार अन्तः मन तथा काल के बीच हैं अर्थात् अन्तःकरण में ज्ञान विरह की अग्नि प्रज्ज्वलित होने पर मन अन्तर्मुखी हो जाता है । अन्तिम पंक्तियों में बाहुल मन है और पांच मुक्ता पंच

मनोविकार हैं, जिनका निवास एक ही मानव शरीर में रहता है, किन्तु स्थितप्रज्ञ मन पंच मनोविकारों को नष्ट कर देता है ।

कबीर ग्रन्थावली की निम्नलिखित साक्षियां जो विरोधामास समन्वित प्रकाशितयोक्ति अठकार का सुन्दर उदाहरण हैं --

समुंदर लागी जागि, नदिया जलि कोइला नई ।

देखि कबीरा जागि, मंडी रसां नदि नई ॥

--कबीर, साक्षी २-५४

इस साक्षी में समुद्र में जाग का लगना और नदी का बहकर कोयला बनेना तथा मंडी का बूझा पर नद जाना जादि विरोधी बातों का वर्णन हुआ है । यहां जो समुद्र में जाग लगने का तात्पर्य है अन्तःकरण में प्रेम-विरह को अग्नि प्रगल्भित होना । नदी बंक्त मनोबुधि है उसका बहकर कोयला हो जाना बंक्तता विनष्ट हो जाना है । मंडी विच्छुधि या सुरति है और बूझा परमात्मा की ओर उन्मुक्त होने का स्थिति है ।

इसी प्रकार एक अन्य साक्षी में कबीरदास जी कहते हैं --

जाकावे बुधि बीयां फूवां, पाताळ पनिहारि ।

ताका नद कोई बंघा पीये, बिरला जादि बिचारि ॥

--कबीर, साक्षी ६-३८

प्रस्तुत साक्षी में जाकाव में उल्टे पुल्ला बाळे बुरं का वर्णन है, फूवां तो जाकाव में उल्टा उटका है और नद भरने के लिए पनिहारी पाताळ में है, इस बुरं का नद कोई बंघा ही पी सकता है । इस प्रकार यहां जो सर्वथा विरोधी बातों का वर्णन किया गया है, किन्तु इसका सांकेतिक अर्थ यह है कि अस्तक में सञ्चार के बीये प्रसरन्त्र है और यहां के अमृतारस का पान करने वाली बुण्डलिनी बीये फूलावार नद में है, जो बीमपायना द्वारा बुण्डलिनी को बाग्रत कर ऊपर सञ्चार तक ले जाने की सुक्ति यानता है नदी उसे अमृतपान करा सकता है ।

सन्त नामदेव जो कहते हैं :--

देव तेरा भीसान बाण्या हो ।

.....

सिंह भागा घुठि फेरी चाण ठागो डेरिया ।

बाहरि जाता भीतरि येव्या नामे मातिनि डेरिया ॥२॥

—नामदेव, पद ६८

यहां सिंह संख्य है जो पीठ फेरकर दूर भाग गया है और बकरी जीवात्मा है जो ज्ञान प्राप्त करने पर संख्य रूपों सिंह को समाप्त कर लेती है । नामदेव कहते हैं कि ऐसा तब घटित होता है, जब मन का बहिर्मुखी बुद्धियां अन्तर्मुखी हो जाते हैं । यहां भी विरोधानाथ समन्वित रूपकातिशयोक्ति अलंकार है ।

निष्कर्ष
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

इसप्रकार हमने देखा कि सन्तकाव्य में अप्रस्तुतों के सम्बन्ध में अनेक अलंकार प्रयुक्त हुए हैं, सादृश्यमुल्ल अलंकारों का प्रयोग अधिक हुआ है । विरोधमुल्ल अलंकारों का प्रयोग भी कहीं-कहीं हुआ है । सन्तकवियों की रचनाओं में बार बार अलंकार उनके नावों की अभिव्यक्ति में सर्वत्र सहायक हुए हैं । ये अलंकार अत्यन्त स्वाभाविक रूपमें प्रयुक्त हुए हैं, इनमें दुस्वप्ता कहीं भी नहीं जा पाई है । रूपक और रूपकातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग सबसे अधिक हुआ है, उनके परबाहु उपमा, उदाहरण, दृष्टान्त का भी प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है । अन्योक्ति, उल्लेख तथा विभावना अलंकार भी कई स्थानों पर बार हैं । इनके अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, चन्देह, प्रान्तिमानु, कर्णान्तरन्यास, पितृचोक्ति आदि अलंकार भी कहीं-कहीं जा सकते हैं । सन्तकवियों की विरोधानाथ अलंकार का जानम कई स्थानों पर देना पड़ा है, यहां उनको अपनी वाक्या -यक्षति का वर्णन करने की आवश्यकता हुई है, यहां उन कवियों के कर्मों को विरोधानाथ समन्वित रूपकातिशयोक्ति अलंकार के अन्तर्गत रखा जा सकता है ।

‘हिन्दी साहित्य’ में सन्तकवियों के अलंकारों के विषय में कहा गया है—‘जब संत कवियों में काव्योत्कर्ष हो नहीं था तो अलंकारों का सामिप्राय प्रयोग उनकी रचनाओं में आ जा नहीं सकता । किन्तु उन्होंने अलंकारों का प्रयोग अपने विचार-निरूपण में अवश्य किया है । जिस विचार को वे जनता के सामने करना चाहते थे अथवा किसी वस्तुस्थिति से उसका साम्य उपस्थित करते थे, तो उनके इस प्रयोग में उपमा, रूपक, यमक, दृष्टान्त, अर्पितरम्याद्य आदि अलंकार सहज ही आ जाते थे, किन्तु वे इन अलंकारों में काव्य-सौन्दर्य देने की अपेक्षा अपने भावों का स्पष्टीकरण ही देखते थे ।’

-०-

अध्याय -- ७

-०-

सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों का सांस्कृतिक मूल्यांकन

संस्कृति और उसका अर्थ

‘संस्कृति’ शब्द सप्त उपसर्ग के साथ संस्कृत को (हु) कृ (२) वातु से बनता है, जिसका मूल अर्थ साफ या परिष्कृत करना है । ‘‘प्रामाणिक हिन्दी कोश’’ में संस्कृति के अर्थ को समझाते हुए कहा गया है-- मन, रुचि, वाचन-विचार, कला-कौशल और सभ्यता के क्षेत्र में बौद्धिक विकास का होना ही संस्कृति है । बाप्टे के ‘संस्कृतकोश’ में ‘संस्कृ’ वातु के विभिन्न अर्थ बताए गए हैं, जैसे-- संभालना, संभारना, परिष्कृत करना आदि । ‘‘किसी देश या समाज के विभिन्न जीवन-व्यापारों में या सामाजिक सम्बन्धों में मान्यता की दृष्टि से प्रेरणा प्रदान करने वाले उन वाचनों की समष्टि को ही संस्कृति समझना चाहिए । समस्त सामाजिक जीवन की समाप्ति संस्कृति में होती है । विभिन्न सम्प्रदायों का उत्कर्ष तथा वपकर्ष

१ ‘‘हिन्दी साहित्य कोश’’, पृ० ८८६ ।

२ ‘‘डी रामकृष्ण वर्मा : ‘‘प्रामाणिक हिन्दी कोश’’, पृ० १२५६ ।

३ बाप्टे : ‘‘संस्कृत कोश’’, पृ० २० ।

संस्कृति द्वारा हो जाना जाता है। उसके द्वारा ही लोगों को संघटित किया जाता है। इसीलिए संस्कृति के आधार पर ही विभिन्न धर्मों, सम्प्रदायों एवं जातियों का समन्वय किया जाता है। वाजसनेयि संहिता में संस्कृति का अर्थ-सम्पूर्णता और तैयार होना है, ऐतरेय ब्राह्मण में निर्माण तथा मागधतपुराण में पवित्रता अर्थ दिया गया है। साहित्यकोश में कहा गया है-- आज को हिन्दी में यह अंग्रेजी शब्द 'कल्चर' का पर्याय माना जाता है, 'संस्कृति' शब्द का प्रयोग कम-से-कम दो अर्थों में होता है-- एक व्यापक और एक संकीर्ण अर्थ में। व्यापक अर्थ में उक्त शब्द का प्रयोग नर-विज्ञान में किया जाता है। उक्त विज्ञान के अनुसार संस्कृति समस्त सीसे हुए व्यवहार अथवा उस व्यवहार का नाम है, जो सामाजिक परम्परा से प्राप्त होता है। इस अर्थ में संस्कृति को 'सामाजिक प्रथा' (कस्टम) का पर्याय भी कहा जाता है। संकीर्ण अर्थ में संस्कृति एक बाह्यीय वस्तु मानी जाती है और संस्कृत व्यक्ति एक स्थाय्य व्यक्ति समझा जाता है। इस अर्थ में संस्कृति प्रायः उन गुणों का समुदाय समझी जाती है, जो व्यक्तित्व को परिष्कृत एवं समृद्ध बनाते हैं।

डा० बाबुदेवशरण अग्रवाल जानकता एवं पूर्व और नवीन के भेद को संस्कृति के लिए आवश्यक मानते हुए कहते हैं-- 'वर्म और सत्य के प्रतिमान रूप को संस्कृति कहते हैं। ऋग्वेद में यह 'वर्म' शब्द सबसे पहले मिलता है। 'वर्म' शब्द संस्कृत की 'वृ' वाहु से बना है, जिसका अर्थ है वारण करना या संभालना। ऋग्वेद में पृथ्वी को 'वर्मणाकृता' अर्थात् वर्म से वारण की हुई कहा गया है। लेकिन उसी काल में नार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं के लिए भी इस्तेमाल किया गया है। व्यास जी के अनुसार केवल वर्म बलि काम भी वर्म के पर्यायवाची है और राज्य या स्टेट भी वर्मशुद्ध है। बाल्मीकि भरिष्म को ही वर्म मानते हैं।

१ विभावरा : 'वाचसी-वाचित्य में अप्रस्तुतयोक्ता', पृ० ३४३।

२ 'संस्कृत संमलित ठिक्कनरी', पृ० ११२१।

३ 'हिन्दी साहित्य कोश', पृ० ८८८।

वाल्मीकि के लिए चरित्र और धर्म पर्यायवाची हैं। वे कहते हैं कि धर्म को साक्षात् देखना चाहो तो राम को देखो।^१ इस प्रकार कहा जा सकता है कि संस्कृति का अर्थ पहले धर्ममुलक था। फिर राष्ट्रमुलक हुआ।^२ किन्तु कालान्तर में उसका अर्थगत विकास समाजमुलक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होता गया। डा० श्यामसुन्दरदास संस्कृति को रत्न-सञ्ज की तुलना करते हैं। डा० ज्योतिप्रसाद द्विवेदी इस विषय पर अपना मत प्रकट करते हुए कहते हैं --- 'नामा प्रकार की धार्मिक साधनाओं, कलात्मक प्रवृत्तियों और सेवा, भक्ति तथा योगमुलक अनुष्ठितियों के भीतर से मनुष्य उस महान् सत्य के व्यापक और परिपूर्ण रूप को क्रमशः प्राप्त करता चला रहा है, जिसे हम 'संस्कृति' शब्द द्वारा व्यक्त करते हैं। यह 'संस्कृति' शब्द बहुत अधिक प्रचलित है तथापि यह अस्पष्ट रूप में भी समझा जाता है। इसकी सर्वोत्तम कोई परिभाषा नहीं बन सकी है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी रुचि और संस्कारों के अनुसार इसका अर्थ समझ लेता है। परन्तु इसको एकदम अस्पष्ट भी नहीं कह सकते, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य जानता है कि मनुष्य की भेद्य साधनाएं ही संस्कृति हैं।^३ 'धिनकर' जी कहते हैं--- 'संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, सुदीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह 'मन' वाचाद रूप शक्तियों को परिष्कृति या शुद्धि है। . . . . यह सत्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठता है। इस अर्थ में संस्कृति कुछ ऐसी चीज का नाम हो जाता है, जो दुनियावी और अन्तर्राष्ट्रीय है। श्री हिरेन्द्रनाथ दस कहते हैं कि वात्सिल्योप के आन्तरिक भावों की अभिव्यक्ति को ही संस्कृति कहा जाता है।^४

संस्कृति के सम्बन्ध में उपर्युक्त विचारों के आधार पर निष्कर्षरूप में कहा जा सकता है कि कुलामुलक संस्कृति का अर्थविस्तार और अर्थ-संयुक्त हुआ है। यही कारण है कि संस्कृति, विद्वानों की दृष्टि में अपने वास्तव और

१ डा० बाबुदेवदत्त अग्रवाल : 'कथा और संस्कृति', पृ० १७५-१८१।

२ विद्याधर : 'वाचसी साहित्य में अग्रस्तुतयोजना', पृ० २४५।

३ आचार्य ज्योतिप्रसाद द्विवेदी : 'कठोक के फूल', पृ० ६३।

४ डा० श्यामसुन्दरदास हिंद धिनकर : 'संस्कृति के चार अध्याय', प्रस्तावना, पृ० ५।

५ हिरेन्द्रनाथ दस : 'व्यक्तिगत कल्पर', पृ० ४।

आन्तरिक दोनों रूपों में मान्य रहो है । जहाँ तक बुद्धि-पक्ष का प्रश्न है, उसके सांस्कृतिक तत्त्व के विन्तन एवं दार्शनिक पक्ष का रूप सुदृढ़ होता है । दूसरी ओर उसके मायपक्ष के अन्तर्गत काव्य, संगीत, नृत्य, नाट्य, चित्रश्रुति आदि कलाओं का सांस्कृतिक सम्बन्धता के लिए महत्वपूर्ण स्थान है । संस्कृति को इसी व्यापक परिधि के अन्तर्गत दार्शनिक विश्वास एवं मान्यताएँ, रीति-रिवाज, कला-कौशल, नैतिकता, नियम, आचार-विचार, ज्ञान-दान आदि मान्यताओं का अध्ययन किया जाता है । आचार-विचार और ज्ञान-दान के कारण हो समस्त देश को संस्कृति में विभक्तता पाई जाती है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति के सम्बन्ध में विभिन्न लोगों ने अनेक व विचार व्यक्त किए हैं । मानव जाति के विकास को, विन्तन एवं कलात्मक चर्च की श्रियाओं को संस्कृति समझा जाता है, यह संस्कृति मानव जीवन को सुन्दर एवं समृद्ध बनाती है ।¹ इस दृष्टि से हम विभिन्न शास्त्रों, दर्शन आदि में होने वाले विन्तन, साहित्य, विज्ञान आदि कलाओं एवं परहितसाधन आदि नैतिक वाक्यों तथा व्यापारों को संस्कृति की संज्ञा देते । मोक्ष एवं अथवा पूर्णत्व की ओर भी संस्कृति का ज्ञान मानी जाती है । योद्धे शब्दों में और व्यापक अर्थ में किसी देश की संस्कृति से हम मानव-जीवन तथा व्यक्तित्व के उन रूपों को समझ सकते हैं, जिन्हें देश-विशेष में महत्वपूर्ण अर्थात् मूल्यों का अविच्छेदन समझा जाता है ।²

संस्कृति और सम्पत्ता

सम्पत्ता है तात्पर्य उन आविष्कारों, उत्पादन के साधनों एवं सामाजिक-राजनीतिक संस्थाओं से समझना चाहिए, जिनके द्वारा मनुष्य की जीवन-यात्रा सरल एवं स्वतन्त्रता का मार्ग प्रशस्त होता है । इसके विपरीत संस्कृति का अर्थ विन्तन तथा कलात्मक चर्च की वे श्रियाएँ समझनी चाहिए, जो मानव व्यक्तित्व और जीवन के लिए साक्षात् उपयोगी न होते हुए उसे समृद्ध बनाने वाली हैं ।

¹ 'किसी साहित्य को', पृष्ठ 42 ।

² 'किसी' पृष्ठ 42 ।

इसलिए सम्यता और संस्कृति में अन्तर किया जाना चाहिए। परन्तु ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं, अपितु एक-दूसरे के पूरक हैं, सम्यता और संस्कृति में अनिष्ट सम्बन्ध है। उच्च संस्कृति-सम्पन्न जाति ही सम्य कछाती है। संस्कृत व्यक्ति ही सम्य माना जाता है और जो सम्य है वह संस्कृत होता। बाहर से देखने पर ये सम्यता संस्कृति पूर्ण दिखाई देते हैं, परन्तु अपने आन्तरिक रूप में ये अनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं। संस्कृति मनुष्य के जीवन में कलात्मकता लाती है और सम्यता उसको शिष्ट एवं विवेकयुक्त बनाती है। अतः सम्यता एवं संस्कृति का मानव जीवन में समान महत्त्व है, एक को प्रभुत्व मानकर दूसरे की उपेक्षा करना अनुचित है। डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने संस्कृति और सम्यता पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है-- 'स्वयं 'कल्चर' शब्द भी बहुत पुराना नहीं है। कहते हैं कि अंग्रेजी के प्रसिद्ध प्रबन्ध लेखक बेकन ने इस शब्द को मानसिक लेखी के अर्थ में प्रथम बार प्रयोग किया था। 'सिबिलिजेशन' के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा है कि 'सिबिलिजेशन' से सामाजिक व्यवस्था के चार उपादानों का ज्ञान होता है-- (१) आर्थिक व्यवस्था, (२) राजनीतिक संगठन, (३) नैतिक परम्परा और (४) ज्ञान और कला का अनुशीलन। अस्तव्यस्तता, संस्कृति और अराजकता का जहाँ अन्त होता है, 'सिबिलिजेशन' या सम्यता वहीं से शुरू होती है...। सम्यता का आन्तरिक प्रभाव संस्कृति है। सम्यता समाज की वास्तविक व्यवस्थाओं का नाम है, संस्कृति व्यक्ति के अन्तर के विकास का। सम्यता की दृष्टि वर्तमान की सुविधा-असुविधाओं पर रखी है, संस्कृति की नविष्य या अतीत के आवर्त पर, सम्यता नववीक की ओर और संस्कृति दूर की ओर दृष्टि रखती है, सम्यता का ध्यान व्यवस्था पर रहता है, संस्कृति का व्यवस्था के अतीत पर, सम्यता के निष्ठ कानून मनुष्य के वही बीच है, लेकिन संस्कृति की दृष्टि में मनुष्य कानून के परे है, सम्यता वास्तव होने के कारण बंध है, संस्कृति आन्तरिक होने के कारण स्वाधीन। सम्यता समाज को सुरक्षित रखकर उसके व्यक्तियों को इस बात की सुविधा देती है कि वे अपना आन्तरिक विकास करें, इसीलिए देश की सम्यता जितनी ही पूर्ण होगी, अर्थात् उसकी व्यवस्था जितनी ही सज्ज होगी, राजनीतिक संगठन जितना ही पूर्ण होगा, नैतिक परम्परा जितनी ही विद्वत् होगी और ज्ञानानुशीलन को मान्य

चित्तमो हो प्रबल होगी, उस देश के वासी उसी परिमाण में सुसंस्कृत होंगे । इसीलिए सम्यक्ता और संस्कृति में बड़ा धनिष्ठ सम्बन्ध है । परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका यह अर्थ नहीं कि सम्यक्ता और संस्कृति दो परस्पर विरोधी चीजें हैं । जिस प्रकार पुस्तक के पन्ने के दो पृष्ठ अपाततः एक दूसरे के विरुद्ध दीखते हुए भी वस्तुतः एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार सम्यक्ता और संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक हैं । इन दोनों का पारस्परिक सम्बन्ध इतना धनिष्ठ है कि कभी-कभी एक के अर्थ में दूसरे का प्रयोग पण्डित जब तक कर दिया करते हैं।

..... इस प्रकार मूल में भारतीय संस्कृति कई बलवती सम्यक्ताओं के योग से बनी । वार्य-द्राविड़ और वका-नाग सम्यक्ता की मिलेगी से इस महाभारा का आरम्भ हुआ । बाद में अन्य अनेक सम्य, अर्धसम्य और अल्पसम्य जातियों की संस्कृतियाँ, बर्बत आचार परम्परा व और विश्वास इसमें जुड़ते आ गए । इस प्रकार हम देखते हैं कि सम्यक्ता और संस्कृति परस्पर सम्बन्धित होते हुए भी कुछ भूषण या अन्तर रखते हैं, वही दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं । विश्व के सभी जातियों की अपनी एक संस्कृति होती है, परन्तु सभी जातियाँ सम्य नहीं होतीं । सम्यक्ता तो सदा सुन्दर ही होती है, परन्तु संस्कृति सुन्दर भी हो सकती है और बुरी भी होती है । सम्यक्ता के मध्य संस्कृति एक पारा के रूप में निरन्तर प्रवाहित होती रहती है ।

संस्कृति का उद्देश्य

संस्कृति का सम्बन्ध मनुष्य के जीवन की आन्तरिक आवश्यकताओं से है । संस्कृति मनुष्य की शारीरिक एवं मानसिक क्षितियों का विकास करती है, इसके द्वारा किसी जाति की सभी चीजों जैसे आध्यात्मिक, पारिवर्तिक एवं साहित्यिक में उन्नति होती है । संस्कृति व्यक्ति के व्यक्तित्व का चरम विकास करती हुई मनुष्य जीवन को परिष्कृत रूप प्रदान करती है । संस्कृति ही लोगों को कलात्मक ढंग से जीवनवाक्य करना सिखाती है ।

संस्कृति और कला

कला के द्वारा मनुष्य परोक्ष मार्गों को प्रत्यक्ष करता है तथा अमूर्त मार्गों या विचारों को मूर्त रूप प्रदान करता है। 'कला मानव - संस्कृति की उपज है। नितर्ग से युद्ध करते हुए मानव ने श्रेष्ठ संस्कार के रूप में जो कुछ सौन्दर्य-बोध प्राप्त किया है, 'कला' शब्द में उसका अन्तर्भाव है। परिस्थितियों को दृष्टि वाकार देकर ही मनुष्य ने मानव-संस्कृति को जन्म दिया और उसे विकास के पथ पर वास्तु किया।^१ विद्वानों ने सुन्दर के शोध को कला का मूल प्रोत्त कहा है, सौन्दर्य कला का वास्तव स्वरूप है। रसानुभूति द्वारा परमानन्द की प्राप्ति करना ही कला का उद्देश्य है। कला दो प्रकार की होती है— उपयोगी कला तथा उल्लिखित कला, व्यावहारिक जीवन में उपयोगी सिद्ध होने वाली कला उपयोगी कला कहलाती है और मानसिक सन्तोष प्रदान कर उच्छ्वसोत्ति के आनन्द की प्राप्ति कराने वाली कला उल्लिखित कला कहलाती है। कला के लिए कहा गया है कि कर्म-वृत्तवृत्ता ही कला है। कला और मनुष्य का सम्बन्ध अविभाज्य है। मानव के द्वारा कला की प्रतिष्ठा हुई और कला के द्वारा मानव ने आत्मवैतन्य एवं आत्मनोरव प्राप्त किया। पाशविक विकारों की तीव्रता कम करने में कला, 'कला' का योगदान अप्रतिम रहा है। कला के द्वारा ही मानव जीवन में माधुर्य और सौन्दर्यशीलता का जन्म हुआ और कर्तव्य-कर्म सुन्दर एवं मधुर बना।

कला और संस्कृति का परस्पर अनिच्छ सम्बन्ध है। जिस देश की कला सुन्दर या उच्छ्वसोत्ति की होती उस देश की संस्कृति भी उच्छ्वसोत्ति की एवं विकसित मानी जाती। किसी देश या जाति की कलाओं के आधार पर उनकी संस्कृति का मूल्यांकन किया जाता है। संस्कृति मानव जीवन में कलात्मकता छाती है क्योंकि मनुष्य की कलात्मक उन्नति ही रहना सिखाती है। कला मानव जीवन के लिए उपयोगी व वस्तुओं में सौन्दर्यवृद्धि करती है और अमूर्त मार्गों एवं विचारों को मूर्त रूप प्रदान करती है। सौन्दर्य की मूर्त रूप प्रदान करने की शक्ति कला में है।

१ 'विन्धी वास्तव कीर्ति', पृ० २२०।

कला का सम्बन्ध जीवन के मूर्त रूप से माना गया है । संस्कृति समष्टिगत समान अनुभवों से उत्पन्न होती है । स्पष्ट जीवन में संस्कृति को अभिव्यक्ति कला को जन्म देती है । कला का सम्बन्ध जीवन के मूर्त रूप से है । संस्कृति को मन और प्राण कहा जाये तो कला उसका शरीर है । कला मानवीय जीवन को अनिवार्य आवश्यकता है । संस्कृति इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य में विचारों की वासना से मानव का रक्षा हो । मनुष्य के मन को संस्कृति और तत्पुष्टार रूपों की सुख-शक्ति कला को उपासना पर निर्भर है । कला कुछ व्यक्तियों के विचार साधन के लिए नहीं होती । सांख्य और मरुत के स्तुतों, जयन्ता के भित्तिचित्रों, वेद के स्काशक केलाह मन्दिर की मांति कला लोक के शिक्षण, ज्ञानन्द और अध्यात्म साधना के उद्देश्य से आगे बढ़ती है । उपर्युक्त निष्कर्ष के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कला और संस्कृति का अभिन्न सम्बन्ध है । यही कारण है कि जिस देश की कला जितनी हो अधिक विकसित होती है उस देश की संस्कृति या उसकी ही अधिक समृद्ध होती है ।

संस्कृति और साहित्य

साहित्य मनुष्य के भावों एवं विचारों को समष्टि है । साहित्य में ही मानव की ज्ञान राशि सुरक्षित रहती है । साहित्य के माध्यम से कविदास या लेखक अपने मनोगत भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करता है । साहित्यकार साहित्य की रचना द्वारा एक ऐसे ज्ञानन्द की सृष्टि करता है, जिसमें सुख मनुष्य अपने जीवन की कटुता को भुल जाता है । जीवन-संग्राम में व्यस्त मानव एक अनुभूत मानसिक शान्ति की अनुभूति करता है, उसे कुछ विनाश मिट जाता है । अतः मानव जीवन में साहित्य की एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । संस्कृति और साहित्य का भी परस्पर अनिच्छे सम्बन्ध है । साहित्य के माध्यम से हमें किसी देश की ^{स्व}संस्कृति का परिचय मिल जाता है, क्योंकि साहित्यकार जिस देश में रहता है, जिस समाज में विचरण करता है, उसकी उपेक्षा करके किसी-रचना में प्रयुक्त नहीं हो सकता है । वह अपने सुषेता का प्रतिनिधित्व करता है, तत्कालीन

राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियों से प्रभावित होकर ही साहित्यकार साहित्य-सृजन करता है। प्रत्येक देश या जाति का साहित्य वहाँ की संस्कृति और संस्कारों से पूर्णरूपेण प्रभावित रहता है। साहित्यकार संस्कृति से ही जिन ज्ञान, विज्ञान और संस्कारों को वर्णित करता है, उन्हें साहित्य के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाता है। साहित्य में संस्कृति के ठोस एवं व्याख्यात्मक दोनों ही पक्षों का निवेदन किया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संस्कृति का प्रभाव साहित्य पर अवश्य ही पड़ता है और किसी देश के साहित्य के द्वारा उस देश की संस्कृति का परिचय प्राप्त होता है। अतः संस्कृति और साहित्य परस्पर अभिन्न रूप से सम्बन्धित हैं।

साहित्य का सम्बन्ध उपयोगी कहा से नहीं, कला कहा से है। डा० बाबुदेवहरण अग्रवाल के अनुसार भारतवर्ष में साहित्य ने कला के रूप को समृद्ध किया है और कला ने साहित्य की व्याख्या की है। इनका पारस्परिक सम्बन्ध हमारी संस्कृति का एक अत्यन्त विशिष्ट और रमणीय पक्ष है। कला के उदाहरण में जो सर्व मुक्त रूप से उपस्थित है, वह साहित्य की भाषा और उच्चारण से समीप होकर अपना परिचय देता। यह कला अत्यन्त न होना कि भारतीय कला एक प्रकार से साहित्य की ही मार्मिक व्याख्या है। यदि हम कथावस्तु, मनोभाव-विवरण, नाट्य और अभिनय के कथरण और मुद्राएं, वास्तुचित्र और चरित्र, उपकरण और वस्त्राकरण इसके विषय और पारिभाषिक शब्दों का संग्रह करने के लिए कला की दृष्टि से प्राचीन वाङ्मय का मंजन करें तो हमें बहुत ही विशालता सामग्री प्राप्त हो सकती है। इस सामग्री की सहायता से हम हम कला को समझने का प्रयत्न करें तो कला में एक नई वर्णवत्ता और रस की उपलब्धि होती। कला की जाँच से साहित्य और साहित्य की जाँच से कला की पैदावार हमारे जीवन सांस्कृतिक रूप की एक बड़ी आवश्यकता है।

अतः हम देखते हैं कि संस्कृति और साहित्य परस्पर अभिन्न रूप से सम्बन्धित हैं।

सन्त साहित्य में प्रयुक्त उपमानों का सांस्कृतिक महत्व

सन्तकवियों ने मुक्तक छैठा में भावप्रधान रक्तारं को है । उनका प्रत्येक पद, सली या रमणी अपने में पूर्ण स्वतन्त्र है । सन्तकवियों ने तत्कालीन परिस्थितियों के उपयुक्त ही वर्ण्य विषय का चयन किया था, इन कवियों की रक्तारं सङ्घर्षों तथा धार्मिक, दार्शनिक विचारों से परिपूर्ण है । सन्तों ने सामाजिक बुराईयों, बाहुयाचार, पातण्ड आदि को दूर करने का उपदेश देते हुए एक नवीन जीवन-दर्शन को अपनाये का मुक्तावलि दिया । अपने भावों तथा विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए सन्तकवियों ने जिन अप्रस्तुतों का चयन किया है, वे अधिकतर भारतीय संस्कृति से ही प्रभावित हैं, परम्परा से कटे जाते हुए उपमानों के अतिरिक्त अनेक स्थानों पर व्यावहारिक जीवन से लिए गए नवीन उपमानों का प्रयोग भी हुआ है । कहीं-कहीं मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित उपमान भी पाए हैं । दुर्लभ परिस्थितियों से प्रभावित सन्तकवियों की रक्तारं में तत्कालीन समाज में प्रचलित सुप्रचारों, अन्धविश्वासों तथा जनजीवन का सचाव चित्रण मिलता है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अनेक उज्ज्वल रूप को विस्मृत कर सरल कर्तों को पथप्रष्ट करने वाले पातण्डी कर्माधिकारियों की कटु आलोचना करते हुए इन सन्तों ने सामाजिक व्यवस्था को सुधारने का प्रयत्न किया । सन्तसाहित्य पर वैष्णव सन्तकवियों, नाथसिद्धों तथा नन्दारानी सन्तों का प्रभाव स्पष्ट ही परिलक्षित होता है । किसी विदेशी संस्कृति का वर्ण से प्रभावित न होकर सन्तकवियों ने हिन्दु धर्म और दर्शन के तत्त्वों को ही अपनाया है, इसीलिए सन्तसाहित्य में अधिकतर अप्रस्तुत भारतीय संस्कृति से ही लिए गए हैं ।

सांस्कृतिक दृष्टि से अप्रस्तुतों की आठ वर्गों में रत्ता जा सकता है— प्रकृति वर्ण, मानवैतर वर्ण, काव्यिक वर्ण, मानवर्ण, कर्तारं, पर्वोत्सव, मनोविनोद सम्बन्धी उपकरण तथा परम्परानत प्रचलित मान्यतारं ।

१- प्रकृति वर्ग

प्रकृति वर्ग के अन्तर्गत प्रयुक्त अप्रस्तुत निम्नलिखित हैं :--

१. वकास -- वाकास का अर्थ है शुभ्य । यह पंजाबियों में से एक तत्त्व है । गौरसमाध जी के अनुसार देवस्य चः वक्रों, सौष्ठव वाचार्थों, दो छत्तों के साथ ही पांच वाकासों की जानकारी के बिना योगी सिद्धि या ही नहीं सकता, इन वाकासों के नाम हैं-- वाकास, प्रकास, मकाकास, तत्वाकास और घुर्माकास । 'वाकास' श्वेतवर्णी ज्योतिरूप है । यह उपमान सन्तकवियों ने भारतीय संस्कृति से ही लिया है, सन्तकाव्य में वाकास कई स्मों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे -- वकास, वकासां, वकाधि, वकासहिं, वरस, आम, निगम, नगन, वाकासं वाधि । ब्रस, ब्रसरन्त्र, शुभ्य वाधि उपमेयों के लिए ।
२. सूरज -- सन्तकवियों ने किस स्मों में सूरज का प्रयोग किया है, यह इस प्रकार है-- मानु, सूर, सूरिच, रवि, सूरज, वरक । सूर्य से एक अत्यन्त विज्ञात और अनन्त प्रकाशमानु मत्तम है, जो अन्य ग्रहों के अन्वकार का नाश करके उन्हें प्रकाशित करता है, अतः यह तेज का प्रतीक माना जाता है । हिन्दु वासि के तीन सूर्यदेव की उपासना करते हैं । ज्योतिष विज्ञान में भी सूर्य की स्थिति का बहुत अधिक महत्व है । संतकवियोंपनछा को सूर्यमाही करते हैं और इसमें सूर्य का वाच मानते हैं । ब्रस के अनन्त तेज का वर्णन करने के लिए सन्तों ने देदीप्यमानु सूर्य को उपमान रूप में ग्रहण किया है ।
३. पंदा -- सन्तों ने सविहर, पं, पंदा, छडी वाधि स्मों में पन्ड का प्रयोग किया है । भारतीय तथा मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों में पन्डमा को बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । इसीलिए सन्त कवियों का यह अत्यन्त प्रिय उपमान रहा है । यह शीतलता का प्रतीक है, सुन्दर फूल को पन्डफूल कहने की प्रथा बहुत पुरानी है पडी वा रही है । पन्डमा के चौम्बर से सभी प्रभावित हैं, सरोवर में रहने वाली झुझुकी पन्डफूल से ही विकसित होती है और पकोर निरन्तर

चन्द्रमा को निहारता रहता है। सन्तकवियों ने जीवात्मा को कुमुदिनी और चकोर कहा है तथा परमात्मा को चन्द्रमा। इन सन्तों ने इडा को चन्द्रमाही कहा है और उसमें चन्द्र का वास माना है, अतः इडा के लिए भी वंश उपमान का प्रयोग किया है। बौद्ध रत्नों में से चन्द्रमा को एक रत्न माना जाता है। वैष्णवात्म तथा ज्योतिष विज्ञान में भी चन्द्रमा का बहुत अधिक महत्त्व है। भारतीय संस्कृति में चन्द्रमा का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

४. नक्षत्र -- ज्योतिष शास्त्र में सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, वृश्च, शुक्र, शनि, राहु और केतु नौ ग्रह माने गए हैं, भारतीय संस्कृति में इन ग्रहों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। इन ग्रहों की स्थिति के अनुसार ही मनुष्यों की अच्छा या बुरी अवस्था होती है। सन्तों ने नवद्वार या शरीर के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है।
५. तारा -- चन्द्र सूर्य के समान ही नक्षत्र या सितारे भी कवियों के प्रिय उपमान हैं। ज्योतिषशास्त्र में भी तारों को महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। मानव-जीवन की गहराई का ज्ञान कराने के लिए सन्तकवियों ने प्रमात में बिछीन हो जाने वाले तारों को उपमान रूप में प्रस्तुत किया है।
६. मेघ -- सन्तकाव्य में भिन्न रूपों में मेघ प्रयुक्त हुआ है, वह इस प्रकार है-- कल, मेघा, मेघ, वाहर, जग्न, धना, वायल, बटा जादि। भारत एक कृषिप्रधान देश है, अतः यहाँ मेघ को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है, कृषक अपने कृषि कार्य के लिए मेघ पर बहुत अधिक निर्भर करता है। वर्षा ऋतु के समय चकोर बटावों ने भी समस्त कवियों को बहुत अधिक प्रेरणा प्रदान किया है। परमात्मा, माया, काम, ज्ञाहर माद, देह, ज्ञान जादि उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया गया है।
७. दामणि -- बीज, दामणि, बीजि जादिक्यों में विभुत का प्रयोग हुआ है। मेघों के मध्य प्रकाशित होने वाली दामिनी या बिखरी प्रकाश या ज्योति को प्रतीक है। सन्तकवियों ने भी ज्ञान के प्रकाश या ज्योति के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है।

८. स्वाति जल -- फलित ज्योतिष में सत्तारह नक्षत्रों में से स्वाति नक्षत्र को पन्द्रहवाँ माना गया है। कवि प्रसिद्धि है कि इस नक्षत्र का जल सीप में गिरकर मोती बन जाता है और वातक केवल स्वाति जल हो पीता है। संतकाव्य में जोष को वातक कहा गया है और उसे यह उपदेश दिया गया है कि वह केवल ब्रह्मस्वी स्वाति जल के प्रति निष्ठा रहे।
९. अग्नि -- भारतीय संस्कृति में अग्नि को बहुत अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। हिन्दुओं का कोई भी संस्कार अग्नि के बिना सम्पन्न नहीं हो सकता है। दैनिक जीवन में भी यह बहुत अधिक उपयोगी है। पंच मौक्तिक तत्त्वों में यह एक प्रमुख तत्त्व है। वैदिक देवताओं में अग्नि बहुत प्रसिद्ध देवता हैं। भारतीय और अन्तराष्ट्रीय संस्कृतियों में अग्नि को पवित्र माना गया है। संतकवियों ने कई रूपों में अग्नि का प्रयोग किया है, जैसे -- वाणि, वागिनि, अग्नि, पावक, बीं, छाह, अंगार, अलक वादि। 'अग्नि' उपमान का प्रयोग संतों ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर किया है। ब्रह्म, आत्मा, सुंदरी या मारी, धिरह, अहंकार, विषय, ज्ञानादि उपमेय के लिए।
१०. समुद्र -- संत कवियों ने इस उपमान का प्रयोग बिन रूपों में किया है, यह इस प्रकार हैं -- समंद, सानर, समद, समुद्र, साहर, अलक अलवर, छिंदु, समुंदर, अलनिधि, रैगारर। समुद्र यह विस्तार करता है, जिसने पृथ्वी की नारों और से भर रखा है। इसका जल क सारा होता है। समुद्र के गर्भ में अन्त रत्न छिपे रहते हैं, इसलिए समुद्र सम्पूर्ण अन्त को छुटना समुद्र से ही जाती है। समुद्र विस्तारता एवं गहनता का प्रतीक है, इसका तह सोचना असम्भव है, साहित्यकार किसी मनुष्य के उदार मन, नमीर प्रकृति एवं महानता का वर्णन करने के लिए इस उपमान का प्रयोग करते हैं। समुद्र में मिठकर सभी नदी नाहे अपना अस्तित्व उन्हीं में बिछीन कर देते हैं, जीव सभी नदी नाहे उस सभी समुद्र में मिठकर उसके साथ एकाकार हो जाते हैं। संतकवियों ने इन सब रूपों में समुद्र उपमान का अनेक स्थलों में प्रयोग किया है। इस उपमान का प्रयोग भी इन कवियों ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर किया है।

११. नदी -- शब्दकोशों के अनुसार नदी जल का वह प्राकृतिक प्रवाह है जो किसी पर्वत, प्रोत या जलालय से निकलकर किसी निश्चित मार्ग से निरन्तर बहता रहता है । नदियां किसी समुद्र या झुबरी नदियों में जाकर गिरती हैं । किसी देश की उन्नति में नदियां बहुत अधिक सहायक होती हैं । नदियों से नहरें निकाल कर क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है और इनका जल पीने के काम में लाया जाता है । भारत में अनेक नदियां हैं, जिनमें सदा जल रहता है, ऐसी नदियां हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं । इन नदियों के तटों पर बहुत बड़े बड़े नगर बस गए हैं । कवियों ने इस उपमान का प्रयोग बहुत अधिक किया है । सन्तकाव्य में नदी उपमान कई रूपों में कुछ प्रसूक्त हुआ है, जैसे -- गरिबा, सलिला, तरंगिनी, नदिया बादि ।
१२. गंगा -- गंगा हमारे देश की एक बहुत ही प्रसिद्ध नदी है, यह हिमालय से निकल कर उत्तरप्रदेश, बिहार और बंगाल से बहती हुई गंगाघागर में समुद्र में मिल जाती है । ऋग्वेद में जिन सात नदियों का नाम आया है, उनमें गंगा नदी का भी उल्लेख हुआ है । प्राचीनकाल से ही गंगा भारतीयों का अविन्न अंग है, भारतीय संस्कृति में गंगा की बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । गंगा को पवित्र नदी मानकर उसकी पूजा की जाती है । अनेक नदियां जाकर गंगा में मिल जाती हैं, इस विज्ञात नदी से नहरें निकाल कर विस्तृत भू-भाग की सिंचाई की जाती है । गंगा ने उत्तरभारत की भूमि को बहुत अधिक उपजाऊ बना दिया है । इस नदी का निर्मल जल स्वास्थ्यवर्धक तथा रोगनाशक है, गंगाजल में कभी कीड़े नहीं पड़ते । हिन्दु धर्म के लोगों के लिए पवित्र गंगाजल जन्म से लेकर मृत्युपर्यन्त अपना महत्त्व रहता है । गंगास्नान करके लोग पुण्य अर्जन करते हैं । इस नदी को गानीरपी, मन्दाकिनी, बाङ्गनदी, सुरनदी बादि नामों से भी पुकारा जाता है । यह गंगा नदी पवित्रता का प्रतीक है । सन्तकवियों ने भी हिन्दु संस्कृति के प्रभावित होकर गंगा नदी का उपमान रूप में प्रयोग किया है । बड़ा नाड़ी को कहीं-कहीं गंगा कहा गया है ।
१३. यमुना -- उत्तरभारत की एक प्रसिद्ध नदी है । गंगा के परबासु यमुना नदी को भी भारतीय संस्कृति में महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त है । यमुना नदी कठिंद पर्वत से निकलती है, इसका काठिंदी कहाती है । इसका जल श्यामवर्ण का होता है ।

कार्तिक के महोत्सव में यमुनास्नान करने से पुण्यलान होता है । अनेक कृष्णमय कवियों ने यमुना नदी को अत्यन्त पवित्र मानकर उसका वर्णन किया है, क्योंकि यमुना-तट पर ही श्रीकृष्ण ने विभिन्न लीलाएँ की थीं, उनके चरण-स्पर्श से यमुना का तट जल ही पवित्र हो गया है । यमुना प्रयोग में जाकर गंगा से मिल जाती है । सन्तकवियों ने पिंगला नदी को यमुन या जमन कहा है । यमुना का भी उपमान रूप में प्रयोग हुआ है ।

१४. त्रिवेणी -- प्रयाग में जाकर गंगा, यमुना तथा सरस्वती नदियाँ मिल जाती हैं । इनके संगम-स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है । त्रिवेणी के कारण प्रयाग तीर्थराज माना जाता है । सन्तकवियों ने ब्रह्मरन्ध्र में गंगा यमुना सरस्वती कर्णाक्ष कडा, पिंगला, सुकुम्भा नादियों के संगम को त्रिवेणी कहा है, ब्रह्मरन्ध्र में जाकर तीनों नादियाँ मिलती हैं ।
१५. सरोवर -- नदियों से छोटे जलसमूह सरोवर कहलाते हैं । यह उपमान संतकाव्य में कई रूपों में प्रयुक्त हुआ है -- सरवर, सर, सरोवर, सरोवर तथा सरि ।
१६. पर्वत -- भूमि के सतह के ऊँचे उठे हुए उस प्राकृतिक भाग को पर्वत कहते हैं, जो भिड़ी भिन्न या बुद प्रस्तर होता है । ये पर्वत ऊँचाई या महानता का प्रतीक है । पर्वत किन रूपों में सन्तकाव्य में प्रयुक्त हुआ है, वह इस प्रकार हैं-- परबत, बतंग, चितर, चुमेरु, मेर जादि । सरि, ब्रह्मरन्ध्र, पाप जादि उपमेयों के लिए यह उपमान प्रयुक्त हुआ है ।
१७. गुफा -- पर्वत या भूमि में बने छाने गड्ढे को गुफा कहते हैं, इसे लोह या कम्बरा भी कहते हैं । सन्तकवियों ने शरीर या पिण्ड, सङ्गार, दुख, ज्ञान जादि उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।
१८. जाटी -- पर्वतों के मध्य के संको मार्ग या बरें को जाटी कहते हैं । सन्तों ने सुकुम्भा व को अवष्ट जाटी कहा है ।
१९. पावन -- पावन या प्रस्तर पत्थर को कहते हैं । सन्तकाव्य में इस उपमान का प्रयोग पचाव, पवर, पावन जादि रूपों में हुआ है । निर्गुणों प्राणी, जगत, माया जादि उपमेयों के लिए सन्तों ने इस उपमान का प्रयोग किया है ।

२०. चक्रमक -- एक प्रकार का कड़ा पत्थर, जिस पर बोट पड़ने से शीघ्र ही वाग निकलने लगती है। यह तुर्की राज्य है। सन्तकवियों ने चित्त उपमेय के लिए चक्रमक उपमान का प्रयोग किया है।
२१. जगत -- स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल को मिलाकर जगत कहा जाता है। कुछ लोग सात जगत मानते हैं -- भू, भुव, स्व, मह, जन, तप, सत्य। ये सात और ये ही सात वायुमण्डल के यों १४ जगत हैं। ये १४ सात पातालों के साथ २१ जगत हैं। सन्तकाव्य में जग और जगत रूप में ही इसका उल्लेख हुआ है।
२२. बरती -- बरती या पृथ्वी पंच भौतिक तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। इसका प्रधान गुण गंध है। हमारी पृथ्वी और जगत का एक ग्रह है, मिट्टी और पत्थर से युक्त इसके ठोस ऊपरी भाग पर हम सब चलते फिरते हैं। सन्तकाव्य में यह बरती, भूमि, बरनि, भौमि, भौमि और भूमि आदि रूपों में प्रयुक्त हुआ है।
२३. जन -- जन की जंगल, वरण्य, कानन भी कहते हैं। अनेक पेड़-पौधों, छातियों से युक्त निर्जन स्थान को जन कहते हैं। भारतीय संस्कृति में जनो को बहुत अधिक महत्त्व प्राप्त है। ऋषि-मुनियों के वासस्थान इन जनो के वातावरण को बहुत पवित्र माना जाता था, यहीं रहकर ब्रह्मचारी विभिन्न विचारों को प्राप्त करते थे। जनो के पवित्र वातावरण में रहकर भारतीय ऋषि-मुनियों ने हिन्दू धर्म, धर्म एवं संस्कृति को विकास के बरमावस्था तक पहुँचाया। भारतीय कवियों ने इन जनो का वर्णन अक्सर किया है। सन्त कवियों ने जन, जन, जनराज, जनकण्ड, जून आदि रूपों में इस उपमान का प्रयोग करीर, बख्त-स्थिति, संसार, जन आदि उपमेयों के लिए किया है।
२४. नगर -- ग्रामों से बड़े मनुष्यों की बस्ती को नगर कहते हैं, यहाँ विभिन्न जाति एवं व्यवसाय के लोग निवास करते हैं। सन्तों ने बखिना, करीर आदि उपमेयों के लिए नगर उपमान का प्रयोग कई रूपों में किया है, जैसे-- नगरियाँ, नगर, नगरी, नग्न।

१. विवाहर : 'वायवी वाहित्य में अपस्तुतयोजना', पृ० ३६६।

२५. गांव -- लोगों पर अवलम्बित लोगों को बस्तो को गांव कहते हैं । यहां अधिकतर कृषक रहते हैं । भारत कृषिप्रधान देश है, इसलिए यहां बहुत लोग रहते हैं । ग्रामों का यहां बहुत अधिक महत्व है । गांव, गांवा आदि रूपों में सन्तकवियों ने इस उपमान का प्रयोग अधिकतर तरीर के लिए किया है ।
२६. तीर्थ -- उस पवित्र स्थल को तीर्थ कहते हैं, जहां लोग बर्षमात्र से पूजा या स्नान करके पुण्य वर्जन करते हैं । जैसे हिन्दुओं के लिए काशी, हरिद्वार, प्रयाग आदि तीर्थ स्थान हैं और मुसलमानों के लिए मक्का, मदीना आदि । इसका प्रयोग भी उपमान रूप में कहीं-कहीं हुआ है ।
२७. मथुरा -- ब्रज में यमुना-तट पर मथुरा नगर बसा हुआ है । यहां श्रीकृष्ण के अनेक मन्दिर हैं । हिन्दुओं के लिए यह एक पवित्र नगर है । मन, ब्रह्मरन्ध्र, उपमेय के लिए सन्तकव्य में मथुरा उपमान आया है ।
२८. काशी -- काशी या बनारस हिन्दुओं का पवित्र तीर्थस्थान है । काशी-वास करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं और यहां मृत्यु होने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है । यहां विश्वनाथ जी का अत्यन्त प्रसिद्ध मन्दिर है, देश के कोने-कोने से लोग यहां जाते हैं । हृदय उपमेय के लिए यह उपमान सन्तकव्य में आया है ।
२९. हारिका -- यह गुजरात प्रदेश की प्राचीन नगरी थी । यहां हारिकावीर श्रीकृष्ण की सुन्दर मूर्ति है, क्योंकि श्रीकृष्ण यहां के राजा थे, इसलिए यह नगरी भी बहुत पवित्र मानी जाती है । सन्तों ने हृदय या चित्त उपमेय के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।
३०. नोकुल -- मथुरा से दक्षिण-पूर्व की ओर स्थित नोकुल एक प्राचीन ग्राम है । यमुना तट पर बसा हुआ यह स्थान कृष्ण मनमान की लीला-भूमि थी, इसीलिए सभी कृष्ण-भक्तकवियों ने इस स्थान को पवित्र मानकर इसका वर्णन किया है । हरिद्वार या देश के लिए इस उपमान का प्रयोग सन्तकवियों ने किया है ।
३१. मक्का -- यह मुसलमानों का तीर्थस्थान है, यहां वे लोग स्नान करने जाते हैं । मक्का देश का यह एक प्रसिद्ध नगर है । मक्का का मक्काव रूप में सन्तों ने प्रयोग किया है । मन उपमेय के लिए यह उपमान आया है ।

३२. काबा -- अरब में मक्का शहर का एक स्थान काबा कहलाता है । यहीं
मुसलमान हज करने जाते हैं । सन्तकवियों ने करणी को काबा कहा है ।

वनस्पति वर्ग

इसके अन्तर्गत फल, फूल, पेड़-पौधे तथा छतारें आदि

जाती हैं :--

३३. बाग -- बृक्ष छतारों से ढके हुए स्थान को बाग, बगीचा, उपवन, फूल फुलवारी आदि कहते हैं । सन्तकवियों ने इस उपमान का प्रयोग बाड़ी, बाड़ी, बारी, बाग आदि रूपों में किया है । रामनाम, हरि, सायना आदि के लिए इस उपमान का प्रयोग किया गया है ।
३४. फल -- कई प्रकार के फलों का उल्लेख सन्तकवियों ने किया है । फल उपमान का प्रयोग सन्तों ने अनेक स्थानों पर किया, किन्तु उपमेयों के लिए इसका प्रयोग किया है, वे इस प्रकार हैं -- ब्रह्म, रामनाम, आत्मबोध, प्रेमाभक्ति, तनताप, विषय, ज्ञान अविष्टान, ज्ञान ।
३५. गुठीया -- एक प्रकार का भीड़ा फल होता है । रैदास जी ने इस उपमान का प्रयोग भाव उपमेय के लिए किया है ।
३६. निबोली -- १० नीम के फल को निबोली कहते हैं । कड़वा होने के कारण इसे कोई नहीं खाता । जिसका कर्म नष्ट हो गया हो ऐसे व्यक्ति के लिए सन्तकवियों ने निबोली उपमान का प्रयोग किया है ।
३७. कांच फली -- सेम की तरह का एक फल होता है । इसको केंचा या कपि-छता भी कहते हैं, इसके छू जाने से हरि में ज्ञान हो जाती है और दबीरे पड़ जाते हैं । रैदास जी ने अपने को ही कांच फली कहा है ।
३८. ढोडा -- मदार वृक्ष के फल को ढोडा कहते हैं । इसका फल भी खाने के काम नहीं आता । सन्तकवियों ने व्यर्थ व्यर्थ या बोधन के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।
३९. फूल -- भारत में फूल, फल खाने के काम में नहीं आते, यह सौम्यरस के प्रतीकमान हैं नहीं हैं, अपितु पवित्रता के प्रतीक हैं । फूल सुम माने जाते हैं । भारतीय संस्कृति में फूलों को बहुत अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है, इनके अभाव में कोई भी धार्मिक कृत्य सम्पन्न नहीं हो सकता । मन्दिरों में तो फूल चढ़ाया

ही जाता है, हिन्दू लोग प्रतिदिन प्रातःकाल अपने घरों में भी अपने दृष्टदेव को फूल चढ़ाकर ही दिन आरम्भ करते हैं। प्राचीनकाल से ही यहाँ कम्यार एवं स्त्रियाँ पुष्पों से ही अपना सँवार करती हैं। हिन्दू संस्कृति में फूलों का इतना अधिक महत्त्व होने के कारण यहाँ कवियों ने फूलों का उपमान रूप में बहुत अधिक प्रयोग किया है। सन्तकाव्य में विन रूपों में इसका प्रयोग हुआ है, वे इस प्रकार हैं -- फूल, पुष्प, यक्षोप, पौष्प, क्युंम। प्रेम प्राप्ति, प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रियाँ, वाद-विवाद, विषय-वासना, धर्म, गुण, आत्मा, शरीर आदि उपमेयों के लिए फूल उपमान का प्रयोग किया है।

४०. कमल -- कमल के पुष्प को भारत में बहुत अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है। यह अपने सौन्दर्य के लिए सभी का प्रिय है। सौन्दर्य का प्रतीक होने के कारण भारतीय कवियों ने इस उपमान का बहुत अधिक प्रयोग किया है। किसी के सुत, नेत्र, हाथ, पैर आदि को सुन्दर बताने के लिए कमल और कमलपत्र को उपमान रूप में उाना तो कवियों के लिए आवश्यक-सा हो गया है। कमल का पुष्प पवित्र माना जाता है। जल में उत्पन्न होने वाले कमल का इन चीजों के ही निर्दिष्ट रहना भी कवियों को प्रेरणा प्रदान करता है, वहीलिए वे सँवार में रहते हुए सँवार की सभी वस्तुओं से निर्दिष्ट रहने वाले चाबु-सन्तों की तुलना कमल से करते हैं। सन्तकवियों ने कमल का उपमान का बहुत अधिक प्रयोग किया है -- कमल, कंज, कंजडा, कंजठि, निलनी, कंज, पत्र आदि कई रूपों में यह उपमान आया है। विन उपमेयों के लिए कमल उपमान प्रयुक्त हुआ है, वे इस प्रकार हैं -- नारी सुत, ब्रह्म, जीव, प्राण, गुल-गुल, कृष्ण, सखार, आत्मा, वरुण, चाबु, शरीर आदि।

४१. पाँख(मुठाव) -- इस उपमान का प्रयोग कम हुआ है। पंख या शरीर के लिए कबीरदास ने पाँख उपमान का प्रयोग किया है। कंटीली फाड़ियों में लिपने वाला मुठाव बहुत सुन्दर फूल है, इसका भी कवियों ने उपमान रूप में प्रयोग किया है।

४२. कनौकिया -- कनौकिया कमल के समान ही जल में लिपती है। यह चन्द्रमा के प्रकाश में विकसित होकर दिन में गुरका जाती है, चन्द्रमा से दूरी होकर जल में रहने वाली कनौकिया का चन्द्रमा से यह प्रेम एक वादर्थ प्रेम माना जाता है। सन्तकवियों ने जीवात्मा के लिए इस उपमान का प्रयोग करके परमात्मा को

सन्तान कहा है और जोरों को यह उपदेश दिया है कि वे जो इस आवर्त प्रेम को अपनाएं ।

४३. केवड़ा -- केतकी से कुछ बड़ा सफेद पीपों वाला केवड़े का पुष्प बहुत प्रसिद्ध है । इस फूल का रंग सलका पीला और हरा मिठा हुआ सफेद होता है, इसका सुगन्धित केवड़ा --ल लोगों को बहुत प्रिय है । शरीर के लिए कबीरदास जो ने इस उपमान का प्रयोग किया है ।

४४. केतकी -- हमने काटेदार पत्तों से युक्त एक छोटे से पीपे में कोर में बंद मंजरी के रूप में केतकी के सुगन्धित फूल लिखे हैं । इन फूलों का रंग सफेद है । केतकी पुष्प० बर्बाद क्लृप्त में लिखते हैं और भारत में पाए जाते हैं । सन्तकवियों ने इस उपमान का प्रयोग किया है । कबीरदास अपने को ही या मन्तव्यों को केतकी कहते हैं ।

४५. टेसु -- टेसु के बूटा छोटे-छोटे होते हैं, जनों में कहीं-कहीं इसके अनेक बूटा बिक्री में होते हैं । इसका फूल लाल रंग का होता है और देखने में बहुत सुन्दर लगता है । जीवन के लिए सन्तों ने इस उपमान का प्रयोग किया है ।

४६. कनौर -- इसे कनेल कहते हैं । कनेल के फूल पीले रंग के होते हैं । कनेल के पेड़ स्थान-स्थान पर मिल जाते हैं । कबीरदास ने व्यक्ति के लिए कभी कनौर उपमान का प्रयोग किया है ।

४७. कवड़ी पुष्प -- भारतीय संस्कृति में केले के पेड़ तथा फूल दोनों को महत्त्व प्रदान किया गया है, उन्हें वार्षिक कुत्तों में शुभ माना जाता है । कवड़ी पुष्प का प्रयोग आत्मकर्म के लिए सन्तकवियों ने किया है ।

४८. सेमल फूल -- सेमल या सैमल के बूटा में लाल रंग के सुन्दर फूल लगते हैं । सेमल में फूल बाहर से तो आकर्षक लगते हैं, पर किसी काम में नहीं जाते । इसलिए सन्तकवियों ने संसार या माया के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।

४९. बेठि लता -- बेठि का उपमान रूप में प्रयोग-- बेठि, बेठी, लता-बाधि ^{बेठि} ~~लता~~ में सन्त कवियों ने अनेक स्थानों पर किया है । जिन उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है, वे इस प्रकार हैं -- काया, वात्सा, प्राण, करुण, कम्पिता, माया और ममता ।

५०. नगवेली -- इसे अमरवेल या वाकासवेलि भी कहते हैं । यह जिस वृक्ष पर चढ़ती है, उसे सुला डालती है, इस वेलि का रंग पोछा होता है । यह बहुत के वृक्ष पर अधिक चढ़ती है । सन्तों ने पिंगला नाहो के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।
५१. वृक्ष -- वृक्ष किं विभिन्न स्त्रियों में सन्तकाव्य में आया है, वे इस प्रकार हैं-- तरवार, बिरत, बिटन, पेड़, बिह, वृक्ष, र रुत, बिरत, रुत, तरु, बिटन, पेड़ । भारत में प्राचीनकाल से ही इतने अधिक वन थे और उनमें असंख्य वृक्ष । वृक्षों को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता था, लोग नित्य ही इनको फल से सींचना अपना अनिवार्य कर्तव्य समझते थे । पीपलवृक्ष की तो पूजा की जाती है । इन वृक्षों के फल-फूलों को साकर बनवासी अपना जीवन व्यतीत करते थे । वृक्षों के फल, फूल तथा छड़ियाँ मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी हैं । सन्तकवियों ने भी अनेक स्थानों पर वृक्ष का उपमान रूप में प्रयोग किया है । ईश्वर, संसार, गुण, स्त्री, साधन मार्ग, भक्ति मार्ग, माया, अकार, कर्म, नाम, राम आदि के लिए इस उपमान का प्रयोग हुआ है । सन्तकवियों ने किन वृक्षों का उल्लेख किया है, वे इस प्रकार हैं -- आम, अंबडी, सिमलरुह, बंजूर, बंवन, पीपल, हरंड, नीम, डाक, पछास, केरा, बेरि, लहुरि, जायासा का रुत, ईश आदि ।
५२. आम -- आम के वृक्ष के लिए आम रूप का प्रयोग सन्तकवियों के सन्तकाव्य में हुआ है । भारत के विभिन्न फलों में आम अत्यन्त प्रिय फल है, विशेषों में भी इस वृक्षानु फल की बहुत अधिक मांग है । यहाँ तो कच्चे और पके दोनों ही प्रकार के आमों को उपयोग में लाया जाता है । वसन्त ऋतु में आम वृक्षों में मँवरी जाने लगती है और उसके बाद से आम फलने लगते हैं, आमका मास तक आम फलते हैं । मेलावण्ड, बड़ा नाही के लिए सन्तों ने इस उपमान का प्रयोग किया है ।
५३. अंबडी -- अंबडी के वृक्ष के लिए अंबडी शब्द का प्रयोग सन्तों ने किया है । यह उपमान मँवलाड या बड़ा के लिए प्रयुक्त हुआ है । अंबडी का वृक्ष भी बहुत बड़ा होता है, इसकी पत्तियाँ छोटी-छोटी होती हैं । इस वृक्ष के फल को अंबडी कहते हैं । यह छटविट्टा फल होता है । भारत में सभी स्थानों में यह वृक्ष पाए जाते हैं ।

५४. सिंघल मूत्र -- सेमल का वृक्ष भी बहुत बड़ा होता है। इसमें लाल रंग के सुन्दर फूल और फल लगते हैं। इसके फल देखने में बहुत सुन्दर लगते हैं, परन्तु खाने के काम में नहीं आते। इसमें रईम मरा रहता है। तोता धोले में जाकर सेमल के फल पर बाँच मारता है और कुछ न पाकर निराश होट जाता है, इसीलिए इसके व्यर्थ सौन्दर्य को देखकर सन्तकवि संसार या माया को तथा शरीर, तीर्थ ज्ञानादि बाह्याचारों को सेमल का वृक्ष कहते हैं जो कि केवल ऊपर से देखने में आकर्षक लगते हैं।
५५. बंबुल -- बंबुल, बुरर आदि स्पर्श में बहुत के वृक्ष का प्रयोग सन्तों ने किया है। बंबुल का वृक्ष बहुत लम्बा होता है और इसमें सर्वत्र काटे ही काटे होते हैं। यह पेड़ किसी काम का नहीं होता, केवल इसकी लकड़ियाँ ही काम में लायी जाती हैं। बघु या शरीर, पिंगला नाडी और लज्ज मज्जा आदि उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग सन्तकव्य में हुआ है।
५६. बन्धन -- बन्धन का वृक्ष भी बहुत प्रसिद्ध वृक्ष है। इसकी सुगन्धित लकड़ी को बिछकर जो बन्धन निकलता है, उससे बेकतारों को पुष्पा की जाती है, बन्धन का छेप करने से शरीर की झीलझटा मिलती है। बन्धन पवित्रता एवं झीलझटा का प्रतीक है। भारत में बन्धन की लकड़ी को बहुत महत्त्व प्रदान किया जाता है। यह एक बहुमुख्य पदार्थ है। बन्धन के लिए प्रसिद्ध है कि यह अपना स्वभाव नहीं बदलता, बन्धन के वृक्ष पर उसकी सुगन्धि से प्रभावित होकर सर्प जाकर छिप्टे रहते हैं, परन्तु बन्धन लज्ज भी अपने झीलझटा को नहीं छोड़ता है। इसीलिए सन्तकवियों ने साधु संन्यासियों को बन्धन के समान कहा है, जो कि कुल में बहकर भी अपने निर्मल स्वभाव को नहीं छोड़ते, वे प्रत्येक परिस्थिति में संन्यास ही बने रहते हैं। कतः साधुजन, साक्षा, प्रीति राम आदि उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया गया है।
५७. हरंड -- हरंड या रेंड एक प्रकार का पोषा होता है, जिसके बीजों से रेल निकलता है। सन्तकवि रैवास किमप्रसास अपने को वर्णाश्रु भक्त को हरंड का वृक्ष कहते हैं।
५८. पीपल -- बरगद की जाति का एक प्रसिद्ध वृक्ष जिसे पीपल वृक्ष कहते हैं, यह वृक्ष बहुत पवित्र माना जाता है, इसीलिए चिन्मू जाति के लोग पीपल वृक्ष को वृक्ष कहते हैं। इन के लिए इस उपमान का प्रयोग सन्तकवियों ने किया है।

५६. नीम -- नीम का वृक्ष बहुत ऊँचा और बड़ा होता है। नीम के फल से तेल निकाला जाता है। नीम की कड़वी पत्तियों का रस औषधि के रूप में काम में लाया जाता है। यह बर्मेरोगों के लिए बहुत लाभदायक है। नीम का वृक्ष हमारे देश के सभी स्थानों में पाया जाता है। सन्तकवियों में यह उपमान चित्त के लिए तथा दुर्जनों के लिए आया है।
५७. डाकपछास -- पछास के वृक्ष के लिए सन्तों ने डाक पछास का प्रयोग किया है, पछास की ही डाक भी कहते हैं। यह वृक्ष कुछ छोटे आकार का होता है। यह भारत का एक बहुत प्रसिद्ध वृक्ष है। इसके पत्ते सीकों में निकलते हैं और एक में तीन-तीन होते हैं। पछास जब फूल फुलता है, तब इसे झाँट बेटे हैं और यह ईकम बन जाता है। पछास के फूलों की टेपु कहते हैं। यह छोटा-छोटा बर्द-बन्नाकार और ठाठ रंग का बहुत सुन्दर सुगंध होता है। सन्तकवियों ने शरीर तथा निकृष्ट लोगों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है। पाकण्डी के लिए भी यह उपमान प्रयुक्त हुआ है।
५८. सडूरि -- सडूरि का पेड़ बहुत ही ठप्पा होता है, इसलिए इससे किसी को छाया नहीं मिलती है। इसका फल पकने पर बहुत मीठा होता है, परन्तु इसकी ऊँचाई पर लगता है कि वह भी सब की पहुँच के बाहर है। इसलिए सन्तकवियों ने सडूरि के पेड़ से व्यर्थ के बड़प्पन को तुलना करते हुए कहा है कि ऐसे बड़प्पन से क्या काम की किसी के काम न आए।
५९. बेरि -- बेर का वृक्ष बहुत बड़ा नहीं होता है। यह छोटे आकार का ही होता है, कंटीली काठियों के आकार का होता है, लेकिन इसके काटे छोटे-छोटे होते हैं। बेर का फल स्वादिष्ट होता है। बेर की कष्टदायी वृक्ष होता है, बने कांटों से यह हमारे पास के वृक्षों के पत्तों को भीर देता है। सन्तकवियों ने भी बेर उपमान का प्रयोग किया है। दुर्ग या दुर्जनों के संग की बेरवृक्ष के समान कष्टदायी कहकर उनके संग से बने के लिए कहा गया है।
६०. केरा -- केरे का वृक्ष सम्पूर्ण भारतवर्ष में पाया जाता है। कर्म अथवा दुर्ग के स्थानों में तो यह बहुत अधिक पाया जाता है। लोग घरों में भी केरे के वृक्ष लगाते हैं, यह सुगंधमाना जाता है। इसकी वृक्ष की जाती है। पुष्पा, शिवाचौरस्य आदि अवसरों पर केरे का पत्रा बहुत उपयोगी होता है। केरे

- का फल बहुत ही पीठा होता है । सन्तकाव्य में सुख या वैष्णवों के लिए इस उपमान का प्रयोग हुआ है ।
६४. जावासा -- छोटी कंटीली काड़ी को जावासा कहते हैं । यह काड़ी बर्षा में झुल जाती है । कबीरदास ने 'बिस्ना' या तुष्णा उपमेय के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।
६५. ईस -- इसे गन्ना, ऊस आदि कहते हैं । भारत में यह बहुत होता है । ईस के डण्ड में पीठा रस मरा च रहता है, इस रस से गुड़, बानी और तनकर आदि बनाई जाती है । बांस के समान इसका तना चुसने के काम में जाता है । यहाँ ईस की सैती बहुत अधिक होती है । पहले ईस के मंगल होते थे, जिन्हें हनुमान कहते थे । सन्तकाव्य में भी यह उपमान रूप में प्रयुक्त हुआ है । देह या करीर के लिए यह उपमान आया है ।
६६. बांस -- तुण जाति को एक वनस्पति को बांस कहते हैं, इसमें पौड़ो-धौड़ी दूर दूर गाँठें होती हैं और गाँठों के बीच का भाग कुछ पौड़ा होता है । बांस के मंगल होते हैं । सन्तकवियों ने निर्गुण व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया है ।
६७. काढ़ -- उस छोटे पेड़ या पौधे को कहते हैं, जिसको ठाठियां या बड़ कबीर के पास थे निकल कर चारों ओर छितराई हुई हों । ये काढ़ियां किसी काम की नहीं होतीं, बल्कि ही उगती हैं और कष्टदायी होती हैं । सन्तकाव्य में बरंकार, नव-नीच, डोनादि के लिए काढ़ उपमान का प्रयोग हुआ है ।
६८. कांटा -- पेड़ पौधों और काढ़ियों की ठाठियों में निकले हुए छुरे की तरह चुकीले और कड़े ये कांटे पौधों को कष्ट देने वाले होते हैं । हरिदास जी ने काढ़ उपमेय के लिए इसका प्रयोग किया है ।
६९. झिन, तिन या तिनका -- झुली पाख या डांठी के टुकड़े को तुण या तिनका कहते हैं । यह बचना बलका होता है कि चना के रस कोड़े से उड़ जाता है । सन्तकाव्य में भी इसका उपमान रूप में प्रयोग हुआ है, जैसे, तकिन्ना, मन्ता, उदास आदि उपमेयों के लिए ।
७०. साका, डाठ, डारी, डार -- चुपा के निकले हुए उस भाग को डाठ या साका कहते हैं, जिसमें पाखियाँ और कल्ले निकलते हैं । सन्तकवियों ने जिन विभिन्न

उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है, वे इस प्रकार हैं-- जगत, प्रकृतिवां, शिराजात, निरंजन, तिरदेवा, जन्मवारण, विषय संताप, हरि आदि ।

७१. पत्र या पत्ता -- सन्त कवियों ने उपमान रूप में इसका प्रयोग किन रूपों में किया है, वे हैं-- पत्र, पत्ता, पात और पाती । पते बहुत हल्के होते हैं । वे सदा वृक्षा पर नहीं रहते, अपने आप ही काड़ कर नीचे गिर जाते हैं । कम्पल तथा कृ, मेरुवण्ड, हन्डिय, कर्मकाण्ड, विकार, प्रकृति, संसार, माय, प्रापति, बीज, देह, आत्मा, पंच ज्ञानेन्द्रियां, प्राण, वायु आदि उपमेयों के लिए यह उपमान आया है ।

७२. पुल, बड़ या बरी -- पेड़ पौधों के बड़ या पुल का भी उपमान रूप में प्रयोग सन्तों ने किया है । यह उपमान मक्ति, प्राण, मुक्तपार कृ, विजयासक्ति, सांसारिक देखवर्ष, सुरति, कारण, राम, जनादिकात आदि उपमेयों के लिए आया है ।

७३. बीज -- बीज उपमान का प्रयोग बीज, बीया, बाण रूपों में सन्तों ने किया है । भारतीय कवियों ने बीज उपमान का प्रयोग अनेक स्थानों में किया है । संतकाव्य में किन उपमेयों के लिए यह उपमान आया है, वे हैं-- सत्त्वान, कर्म, संज्ञा पुण्य, ज्ञान ज्योति, पुण्य, पाप, बीज, आत्मा आदि ।

७४. तुलसी का पीना -- तुलसी का पीना भी यहाँ बहुत पवित्र माना जाता है । इसकी पुजा की जाती है । तुलसी के पत्तों का उपयोग बीजवि रूप में होता है । हिन्दू जाति के लोग अपने घर के बाग़ में तुलसी का पीना अवश्य लगाते हैं । मक्ति के तत्त्व, पंच तत्त्व या कृष्णकृत आदि के लिए यह उपमान आया है ।

प्रकृति की के अन्य तत्त्व या पदार्थ

७५. जल -- भारतीय संस्कृति एवं मुस्लिम संस्कृति दोनों में ही जल को प्रमुख तत्त्व माना गया है । पंच भौतिक तत्त्वों में जल एक प्रमुख तत्त्व है, जल तरल एवं छिन्न होता है । यह हमारे जीवन का एक अविन्न अंग है । जल के अभाव में कोई भी प्राणी जीवन वारण कर अपने में लंबा अवर्ष है । जल में कई ऐसे रसायन होते हैं जो हमारे जीवन के लिए अत्यावश्यक हैं । वर्माजल और नंदाजल को सबसे अच्छा माना जाता है । जल बहुविधों को दूर कर पवित्रता लाता है । वैदिककाल से ही जल को बहुत महत्व प्रदान किया गया है, वरुण

एवं इन्द्र जल के देवता के रूप में पुज्य रहे हैं । सन्तकवियों में जो जल उपमान रूप में प्रयुक्त हुआ है, जैसे-- जल, नीर, नीरा, पानी, पाणिनी, नीरि, नीरु, जल, जल, सलिल आदि । जिन उपमेयों के लिए जल उपमान आया है, वे इस प्रकार हैं -- सहस्रबल, कमल से निःसृत रस, वन्तःकरण, मन, काया, संसार, प्राण, बुद्धि, गुरु, उपदेश, हरिनाम, सरसु, मक्खि, हरि, ब्रह्म, मन्त्र, माया, सत्यनिष्ठा, वेतन, जीव, जीवन, मोक्ष, परम, साधन, प्रीति, परमगति आदि । इस प्रकार हम देखते हैं कि जल का उपमान रूप में प्रयोग सन्तकवियों ने बहुत अधिक किया है ।

७६. पंक -- पंक, कीचड़ या कीच पानी के साथ मिले हुए मिट्टी, धूल आदि को कहते हैं । सन्तकवियों ने कांक्षी, काई, पंक आदि रूप में इस उपमान का प्रयोग किया है । पंच विकार या मनोविकार, प्रेम तथा विषय वासनाओं एवं विकारों आदि उपमेयों के लिए पंक उपमान कुछ ह० आया है ।

७७. जोठा -- मेवों से गिरने वाले बर्फ के टुकड़ों को जोठा कहते हैं । जोठा फसलों को नष्ट कर देता है, हानिकारक होने के कारण इसे कष्टदायी कहा जाता है । सन्तकवियों ने बहुवीर्यों के लिए तथा मन्त्रों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।

७८. जोष -- वायु मण्डल में मिठी हुई उस मापक को जोष कहते हैं, जो रात्रि में ठण्डी होकर बल-विन्दु के रूप में गिरती है, देखते ही देखते यह प्रातःकाल मिठीम हो जाती है । सन्तकवियों ने इस तरह संसार वा कलु को तथा ज्ञान के बाह्याचारों को जोष कहा है ।

७९. पवन -- पवन वा वायु ने पृथ्वी को चारों ओर से घेर रखा है, इसी में साँस लेकर प्राणी जीवित रहते हैं । वायु पंच भौतिक तत्वों में से एक महत्वपूर्ण तत्व है । सन्तकवियों ने उपमान रूप में इसका प्रयोग रवास-प्रवाह तथा काठ के लिए किया है ।

८०. वाहुर -- विषय वा जोष का भी सन्तों ने उपमान रूप में प्रयोग किया है । जिन भित्तु ही हमारे लिए कर्म और जीवन का सम्बन्ध लेकर आते हैं, मोक्षमयी रात्रि के परवाह जिन पुनः मानव को संवेत करके कर्तव्य रत करता है । जीवन ज्ञान के लिए सन्तों ने इस उपमान का प्रयोग किया है ।

८१. निशि -- रात्रि -- तिमर -- का प्रयोग सन्तकाव्य में अज्ञान तथा भ्रम उपमेयों के लिए हुआ है, क्योंकि दिन भर के परिश्रम के उपरान्त मनुष्य या जीव रात्रि में निश्चित होकर निद्रामग्न रहते हैं। रात्रि जीव को मोटा-जड़न् रहता है, इसीलिए सन्तों ने इसे अज्ञान या भ्रम के प्रतीक रूप में माना है।

८२. वसंत ऋतु -- भारत में चार ऋतुओं में वसन्त ऋतु को विशेष महत्व प्राप्त है। इसे ऋतुराज के संज्ञा दी गई है। इस ऋतु में प्रकृति अपने अनुपम सौन्दर्य से समस्त जीवों को मोह लेती है। वसन्त ऋतु अकल्प्य मानवों में नवीन जीवन का संचार करती है। सन्तकवियों ने जीवन के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है।

८३.
२- मानवैतार कर्ण

इस कर्ण में पशु-पक्षी एवं जीव-जन्तु और कोट जादि आ जाते हैं। भारतीय संस्कृति में पशुपक्षियों को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। हमारे देवी-देवताओं के वाहन में पशु पक्षी ही होते थे। इन वाहनों को भी पर्याप्त श्रद्धा प्राप्त है। प्राचीनकाल से ही पशु-पक्षियों का शिकार करने का चलन था। किन्तु पशु-पक्षियों का उपमान रूप में प्रयोग सन्तकाव्य में हुआ है, वे निम्नलिखित हैं :--

१. पशु -- सन्तकाव्य में अनेक पशुओं का उपमान रूप में प्रयोग हुआ है। पशु विवेकहीन जीव हैं, अपने मुँह प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर अपनी इच्छानुसार आचरण करते हैं। अतः सुख या दुःख मनुष्यों के लिए सन्तों ने इस उपमान का प्रयोग किया है।
२. दुरव वा नर -- बुरा नर या नाब रक पाछु पशु है। भारतीय संस्कृति में गाय को बहुत महत्व प्रदान किया है। किसी और पशु को इतना महत्व नहीं मिला है। गाय को माता कहकर हिन्दू उसकी पूजा करते हैं। गौ-पशु को महापाप माना जाता है। प्राचीनकाल से ही कवि-मुनि गाय के दुध तथा उससे बना पशुओं का सेवन करके विन व्यतीत करते थे। दुध, दही, घी आदि को पवित्र मान कर हिन्दू तीन जल वा उपवास के ३ दिनों में इन्हीं का सेवन करते हैं। गौ पशुपक्षा एवं वाहनी का प्रतीक है। सन्तकाव्य में भी इसका उपमान रूप में

प्रयोग सिद्धि, सङ्ग, ज्ञान, सिन्ध या सिन्धु, सायक, रामनाम, विनम्रता, काया, शक्ति, गुण, आत्मा, मुखा, का आदि उपमेयों के लिए हुआ है। जिन रूपों में गाय उपमान प्रयुक्त हुआ है, वे इस प्रकार हैं -- सुरह, गड, नार्ह, गाह, गौर आदि।

३. बैठ -- बैठ भी एक पालतु पशु है। भारत में अधिकतर बैलों से सैतों में चलवाया जाता है। बैलगाड़ियां जाने-जाने और बोकल डोने के सामन भोईं। संकर गायान का बाहल नंदी बैठती है। सन्तकाव्य में बैठ उपमान रूप में कई स्थानों में आया है। कर्मोन्मिष, देह या शरीर, कर्मकाण्ड आदि उपमेयों के लिए यह उपमान बनकर आया है।
४. हस्ती, कुंवर, गज -- आदिपुष्पों रूपों में हाथी काठ उपमान रूप में प्रयोग संतकाव्य में हुआ है। यह भी भारत का एक प्रसिद्ध पशु है। बहुत सवारों के लिए हाथियों का उपयोग किया जाता था, हाथियों पर चढ़कर लोग युद्ध करते थे। यह एक समझदार जानवर है। पहले सम्मान लोग हाथी अवश्य पालते थे, वना लोग इसे अपनी छान समझते थे। हाथी के दांत बहुत मुख्यवान होते हैं, क्योंकि इससे बहुत तरह की वस्तुएं बनती हैं। हाथी की चाल बहुत प्रसिद्ध है। कवियों ने उपमान रूप में इसका प्रयोग किया है। हाथी मस्त जानवर है, किसी से डरता नहीं है। सन्तकवियों ने कई स्थानों पर इस उपमान का प्रयोग किया है। जिन उपमेयों के लिए यह उपमान बनकर आया है, वे इस प्रकार हैं -- अहंकार, गति, मन, पूर्ण मनुष्य, परमात्मा, माया, काम, कर्मकाण्ड, ज्ञान आदि।
५. बोड़ा -- यह भी एक पालतु पशु है, भारत में ही नहीं, अन्य जगहों में भी बोड़े को बहुत महत्व प्रदान किया जाता है। यह सवारों के काम में आता है। पहले युद्धक्षेत्र में युद्धसवारों की एक सेना होती थी, अरब या बोड़े की रथों में जाते थे। आज भी बोड़ों को जोक कार्यों में लाया जाता है। यह पशु बहुत तेज से दौड़ता है। यह एक स्वाभिमन्य जीव है। सन्तकाव्य में भी बोड़ा उपमान रूप में कई स्थानों पर आया है। ज्ञान वा ज्ञान, मन, आत्मा, प्रेम, मान, शिव, मन्त्र, तन आदि उपमेयों के लिए बोड़ा उपमान कई रूपों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे-- अह, बोड़े, बोड़ा, नयन, बाधि, बाधी आदि।

४. करवा (ऊंट) -- यह एक ऊंचा लम्बा, कुबड़ बाठा जानवर है, जो सवारी और बौक छावने के काम में जाता है । इसे मलभूमि का जहाज कहते हैं, क्योंकि रेगिस्तान के बाहु पर यही जानवर बहुत तेज चल सकता है । यहाँ यह जेक कार्यों में जाता है । कबीरदास ने जेतन मन के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।
७. मृग -- यह एक प्रसिद्ध पशु है । यह जंगलों में रहते हैं । मृग की बाँसें बहुत सुन्दर होती हैं । यह बहुत बंका बोव है । किसी-किसी मृग की नाभि में कस्तुरी होती है, व ठेकिए उन्हें इसका ज्ञान नहीं रहता । वे कस्तुरी को इधर-उधर ढोचते फिरते हैं । मृग संगीतप्रेमी होता है। वहीछिर संगीत के कारण वह अपने को बन्दी बना लेता है । यह एक सीधा-साधा जानवर है । यह किसी को शानि नहीं पहुँचाता है । भारत के कवियों ने मृग का उपमान रूप में प्रयोग बहुत अधिक किया है । सन्तकाव्य में यह मृग, मिरह, मुहा, मिरगनि, मिरना, हरिनि, मिरनि आदि रूपों में प्रयुक्त हुआ है, जिन उपमेयों के लिए यह मृग उपमान बनकर जाया है, वे इस प्रकार हैं-- मन, बीब, भक्त, पंचज्ञानेन्द्रियां, जोवात्मा, पंचविकार, ज्ञान, रामभक्त, वज्ञानो बीब ।
८. केहरि -- इसे छिंवा या डेर कहते हैं । यह जलों में रहने वाला चिंका पशु है । छिंवा की कंठ का रावा कहते हैं, क्योंकि यह बहुत भायनक पशु है, मांसमत्ता है । कवियों ने छिंवा का उपमान रूप में जेक बार प्रयोग किया है । सन्तकाव्य में अहंकार, संस्र, ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञान, काठ, छठयोगी, पंचविकार, ब्रह्म, वज्ञानो मनुष्य आदि उपमेयों के लिए केहरि या छिंवा उपमान जाया है ।
९. ज्यात्र -- ज्यात्र या बाघ भी एक मध्यमपशु है और मयानक, मांसमत्ता जानवर है । सन्तकवियों ने ज्यात्र और बाघाणि का उपमान रूप में प्रयोग दुष्टजनों तथा स्त्री, बाघना आदि उपमेयों के लिए किया है ।
१०. चंडू -- कुनाक या नीकड़ को चंडू कहते हैं । यह भी एक मांसमत्ता पशु है । सन्तकाव्य में इसका उपमान रूप में प्रयोग कबीरदास ने जोवात्मा के लिए किया है । काठ के लिए भी यह उपमान जाया है ।

११. कपि -- कपि या बन्दर या एक प्रसिद्ध पशु है । ये जंगलों में जो रहते हैं और नगरों और ग्रामों में भी । कुछ छोटे बन्दर पालते भी हैं । ये पशु दृष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं । बन्दर बहुत ही चालाक होते हैं, अधिकतर फल खाते हैं । बड़ी चालाकी से यह छोटे दुबलों के हाथों से खाने की सामग्री हाथ लेते हैं । भारत में बन्दरों को बारना पाप समझा जाता है, क्योंकि राम-रावण युद्ध में बानर सेना ने राम की सहायता की थी, राममन्त्र हनुमान बानर ही थे, जिसकी आज भी पूजा होती है । मुँह मनुष्यों, बूँट, मनुष्य तथा गटणी आदि के लिए ^{सन्तकाव्य में} कपि उपमान जाया है ।
१२. घसा -- लठ या सरगोश एक छोटा-सा पशु है जो सफेद और हल्के भूरे रंग का सुन्दर जीव है । सरगोश बहुत चंचल और छरपोक प्राणी है । सन्त-कवियों ने इस उपमान का प्रयोग चंचल, सवद या जीव, स्वास तथा समस्त संसार आदि उपमेयों के लिए किया है ।
१३. मंजारी -- मंजारी या बिल्ली एक पालतु पशु है । यह घर-घर में पाई जाती है । वैदिक साहित्य में भी इसका उल्लेख है । सन्तकाव्य में कई रूपों में इसका उल्लेख हुआ है, जैसे--मिमकी, मिमी, मंजारी, मंजार, बिल्लाई, बिल्लवा आदि । किन उपमेयों के लिए यह उपमान रूप में जाई है, वे इस प्रकार हैं -- मति, मुत्तु, छरीर या काठ, मनोबिकार, दुर्मति, जम या जम आदि ।
१४. स्वान -- स्वान या बुवा भी एक पालतु जानवर है । यह सड़कों पर भी ऊपर-ऊपर झुमेले हुए पार जाते हैं । काटना इनका स्वभाव है, पागल बुधे से तो सभी डरते हैं । बुधों का चिक्क बड़ा म्यानक होता है, बच्चों बाइली बसर करता है । यह बड़ा स्वानाधिक जानवर है । बोरों से यह घर की रक्षा करता है । सन्तकाव्य में कई रूपों में इसका प्रयोग हुआ है जैसे-- बुता, स्वाना, स्वान आदि । इस उपमान का प्रयोग बज्जानी मनुष्य, काठ, बज्जान, छरीर और संसय आदि उपमेयों के लिए हुआ है । इन पशुओं के अतिरिक्त स्वास स्मृत्तों पर सियार, गंवा, धँस, उंचरी, हुँक, बुवा, नाचर, रीक(मीठ नाच), बीता, बवा, बिल आदि पशुओं का भी उपमान रूप में प्रयोग हुआ है ।

१५. पक्षी -- भारत में साहित्यकारों ने पक्षियों का उपमान रूप में बहुत अधिक प्रयोग किया है। अपने रूप रंग और सुमधुर बोलियों के कारण इन पक्षियों ने सबको अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सन्तकवियों ने जिन रूपों में इस उपमान का प्रयोग किया है, वे इस प्रकार हैं -- पंक्ति, पंती, पिछ्छि, पक्षेष्टवा, पक्षा, पंचो, पंक्षीया, बिलंगम। मन, जन, बिस्, प्राण, पक्ष, आत्मा, तानी, बिलंगम मार्गो, बिषय वासमारं तथा पंच ज्ञानेन्द्रियों के लिए पक्षी उपमान का प्रयोग सन्तों किया है।
१६. हंस -- यह वस्तु के आकार का जलमयी है, बड़े फीलों या जलज्यों में रहता रहता है। हंस एक बहुत प्रसिद्ध पक्षी है, यह सरस्वती देवी का वाहन है। हंस की गति को बहुत सुन्दर माना गया है, इसीलिए कवि अपनी नायिकाओं को हंसगामिनी कहते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि हंस नीर-शीर बिबेकी होता है। सन्तकवियों ने भी इसका उपमान रूप में प्रयोग किया है, जिन रूपों में हंस उपमान आया है वे हैं -- हंसा, हंसहिं, हंस। जिन उपमेयों के लिए यह उपमान आया है, वे इस प्रकार हैं -- परमात्मा या ब्रह्म, जीवात्मा, मन, प्राण, पक्ष, सावक, बिबेक, साधु-सन्त, जीव आदि।
१७. बगुला -- यह एक सफेद रंग का पक्षी है, इसकी टांगें, बोंब और गला लम्बा होता है और पूंछ छोटी होती है। यह पक्षी जलज्यों के तट पर बैठकर एकटक पानी में देखता रहता है और मछलियों को देखते ही पकड़ लेता है। सन्तों ने मन या बगुली का उपमान रूप में प्रयोग आया, असन्त, मूर्ख या पातण्डी मनुष्य, श्वेतकेतु तथा काठ आदि उपमेयों के लिए किया है।
१८. कुतुबी -- यह वस्तु में रहने वाला एक पक्षी है। विशेषतया यह है कि वह में रहते हुए भी अपने पंख वल से अस्पृक्त रहते हैं। इसीलिए प्रायः सन्तकाव्य में शिथिल व्यक्ति के लिए यह उपमान प्रयुक्त हुआ है।
१९. कजोर -- यह एक प्रकार का बड़ा पक्षी तीतर है जो बम्बुरा का अनन्य प्रेमी है। कजोर के लिए यह प्रसिद्ध है कि वह बम्बुरा से बसता अधिक प्रेम करता है कि एकटक उसी को निहारता रहता है। यह कविप्रसिद्धि है कि कजोर कंठर बसाण करता है। कजोर के बम्बुरा के प्रति अनन्य प्रेम ने कवियों को बहुत अधिक प्रभावित किया है, इसीलिए उन लोगों ने कजोर का

उपमान रूप में बहुत अधिक प्रयोग किया है। सन्तकाव्य में भी बहोर उपमान रूप में कई स्थलों में प्रयुक्त हुआ है। जिन उपमेयों के लिए यह उपमान आया है, वे हैं — मक्ता, जीवात्मा, नैन, सेवक ।

२०. बकवा — एक प्रकार का पक्षी जो बल में या उसके किनारे रहता है। बकवा पक्षी के लिए यह प्रसिद्ध है कि वह रात्रि में अपने बगैर या बकवों से बिछड़ जाता है। इस प्रकार रात भर ये पक्षी एक-दूसरे के वियोग में धुमते रहते हैं। इस पक्षी का भी उपमान रूप में प्रयोग हुआ है। सन्तकाव्य में बिच के लिए बकवा उपमान का प्रयोग किया गया है।
२१. बाज्रि या बातक पक्षी -- यह बहुत लोकप्रिय पक्षी है। यह बड़े मधुर स्वर में बोलता है। बातक का स्वाती बल के प्रति एकनिष्ठ प्रेम बहुत प्रसिद्ध है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि ये पक्षी केवल स्वाती नरात्र के बल को पीता है, बाहे किन्ना प्यासा हो, अन्य नरात्र का बल नहीं पीता। सभी कवियों ने इस पक्षी का उल्लेख किया है। सन्तकाव्य में मक्ता, बिरहिनि, जीव, मन या बिच तथा जीवात्मा के लिए बातक, बाज्रि या बातक उपमान का प्रयोग किया गया है।
२२. झोंच या झुं -- बल के किनारे रहने वाली एक बड़ी विद्विषा को झोंच, झुं या कराकुल कहते हैं। इस पक्षी का उल्लेख रामायणकार वाल्मीकि ने भी किया है। सन्तकवियों ने भी उपमान रूप में झोंच पक्षी का उल्लेख किया है। जीवात्मा के लिए इस उपमान का प्रयोग किया गया है।
२३. नोर -- नोर या नमुर एक सुन्दर पक्षी है, जो अपने सुन्दर पंखों के कारण प्रसिद्ध है। इसकी शीशा भी सुन्दर मानी जाती है। बगैरिस्तु में मैनों को देखकर ये पक्षी बहुत प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं। मक्ता तथा मन वन्तःकरण बाहि उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग सन्तकवियों ने किया है।
२४. सीसर -- यह एक बहुत प्रसिद्ध पक्षी है जो बहुत बंफ है तथा तेज बोलता है। इन पक्षियों को डोब बापव में कहते भी हैं। कुछ लोग तीतर पाँते भी हैं। सन्त कवियों ने इसका उपमान रूप में उल्लेख किया है, मधुर्यों या जोरों के लिए।

२५. गलुङ -- पुराणों में गलुङ को कश्यप और विनता का पुत्र कहा गया है ।
गलुङ को पक्षिराज माना जाता है । यह मगवान विष्णु का वाहन है ।
 यह पक्षी सर्पों को खाता है । सन्तकाव्य में हरि के लिए गलुङ उपमान का
 प्रयोग किया है ।
२६. हुक -- हुक या तोता एक पाछस पक्षी है । यह हरे रंग का होता है और
 इसकी नाँव ठाठ रंग का होती है, तोता बेलने में बहुत सुन्दर होता है ।
 तोता अधिकतर फल खाता है, इसको एक विशेषता यह भी है कि यह
 मनुष्यों की बोली सीख लेता है, जो सुनता है, उसे सीख कर डुहराता है ।
 अपने इन सब गुणों के कारण हुकपक्षी बहुत लोकप्रिय पक्षी है । लोग अपने
 बरों में इसे पालते हैं । सन्तकाव्य में भी यह पक्षी कई रूपों में उपमान बनकर
 आया है, जैसे हुकटा, हुने, हुक, हुकटा, हुवा, हुकटों आदि । जिन उपमेयों
 के लिए यह उपमान आया है, वे हैं -- मन, प्राण, मनुष्य, जग, जीवात्मा ।
२७. बिड़वा -- इस पक्षी को नीरैया कहते हैं । यह एक काळे रंग का पक्षी है ।
सन्तकाव्य में नर या मनुष्य के लिए यह उपमान आया है, बिड़वा जोवन क्षणिक
 होता है ।
२८. कडवा -- इसे कान या कौवा कहते हैं । यह अपने काळे रंग के कारण हुक्य
 पक्षी माना जाता है । इसका बोली भी बहुत कर्कश होती है । कौर को
 कोई पसन्द नहीं करता है । यह सदा से तिरस्कृत है । इसको दृष्टि नहीं
 तोलना होती है । सन्तकाव्य में उपमानरूप में जिन उपमेयों के लिए इस
 पक्षी का इस्तेमाल हुआ है, वे इस प्रकार हैं -- मन, वात्मा, कर्मेन्द्रिय, बुद्धि
 आदि ।
२९. बाब -- एक प्रचिद्व शिकारी पक्षी को बाब कहते हैं । इसे श्येन या शैवान
 भी कहते हैं । बाब पक्षी अपनी ही जाति की छोटी पक्षियों का शिकार
 करता है । सन्तकाव्य में कई स्थानों पर इस पक्षी का उपमान रूप में
 इस्तेमाल हुआ है । यह काठ, सुरभि, लो या लान, हरीर, बिड़ल, मन आदि
 उपमेयों के लिए यह उपमान का प्रयोग हुआ है ।

३०. बटेर -- लबा का तरह एक छोटी बिड़िया को बटेर कहते हैं । इसका
उपमान रूप में उल्लेख सन्तकाव्य में शरीर या आत्मा के लिए हुआ है ।
३१. घोड़ -- एक प्रकार का सफेद पक्षी । इसका प्रयोग सन्तकवि ने कर्मिन्द्रिय के
लिए किया है ।

जीव जन्तु कीट पक्षी कर्ष

इस वर्ग में कच्छप, बाघुर, मीन, चोंटी, कीट, सर्प,
बिच्छु, पक्षी, मशिका, प्रमर आदि आ जाते हैं ।

३२. कछुवा -- यह जल में रहने वाला जीव है, इसके ऊपर कड़ी कड़ी ढाँठ की तरह
कोपड़ी होती है । हमारे पुराणों में कच्छप को बहुत महत्त्व प्रदान किया गया
है । यह कहा गया है कि कच्छप की पीठ पर पुष्पो टिको हुई है । बिच्छु
का नाम के विभिन्न अवतारों में से कच्छपावतार भी एक है । इस उपमान का
प्रयोग सन्तकवियों ने ज्ञानेन्द्रिय के लिए किया है ।
३३. बाघुर या मैंडक -- यह भी जल में रहने वाला जीव है । मैंडक कोड़े-मकोड़े खाता
है । बर्षा ऋतु में यह कर्कश स्वर में टर्-टर् करता है । यह सभी स्थानों में
पाया जाता है । सन्तकाव्य में उपमान रूप में इसका उल्लेख हुआ है । जिन
उपमेयों के लिए यह उपमान आया है वे हैं-- मन, आत्मा, पूर्ण व्यक्ति, ब्रह्म ।
यह उपमान विभिन्न रूपों में प्रयुक्त हुआ है, जैसे-- बाघुर, बाघुर, मीनका, मैक,
बाधिरा आदि ।
३४. मीन -- यह उपमान जिन विभिन्न रूपों में सन्तकाव्य में आया है, वे हैं --
मीन, मीन, मछरी, मंछ, मछी, कछ, मंछा, मंछी, मछी, माछा । मीन जल
के बिना जीवित नहीं रह सकती । यह सदा जल में ही रहती है, बिच्छु ने
कच्छपावतार भी लिया था । सन्तकवियों ने उपमान रूप में मीन या मछी का
उल्लेख लोक स्थानों पर किया है । जिन उपमेयों के लिए यह उपमान आया है,
वे इस प्रकार हैं-- जीवात्मा, जीव, जन्तु, पक्ष या प्राण, मत्ता, सुरति,
मनुष्य, ब्रह्मणी जीव, मानसिक बुद्धि, मत्त आदि ।
३५. कीट या कीड़ा -- कीड़ा कौड़ा रेंगने या उड़ने वाले डाँड जीव को कहते हैं ।
यह दुष्टता का प्रतीक है । सभी इसका तिरस्कार करते हैं । इन जीवों का

संसार में कोई महत्त्व नहीं है, जैसे जाते हैं, वैसे ही चले जाते हैं । सन्तकाव्य में इन डाढ़ कीटों का भी उपमान रूप में उल्लेख हुआ है, विभिन्न रूपों में, जैसे -- कीरा, कीड़ा, कीर, कीरी, कीड़िये, कीटक, कीट, माँसकाट, दिक्कीड़ा आदि । सन्तकवि संसार से विरक्त हो चुके थे, अतः यहाँ का नश्वरता या क्षणभंगुरता, अज्ञानी जीवों की मूर्खता आदि का वर्णन करने के लिए उन्होंने इन सब उपमानों का आश्रय लिया है । जीव, शिष्य, गंवार या मूर्ख नर, सुषम-बुद्धि, दुष्टकर्म, भक्त, भक्तिहीन मनुष्य, काष्ठ आदि उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया गया है ।

२६. चोंटी -- चोंटी या पिपीलिका एक छोटे कीड़े को कहते हैं जो धूमि से घर रेंगते या झुंड के झुंड चले हैं, इनको मोठा बहुत प्रिय है । चोंटी बहुत तेज काटती है । ये हाथी जैसे बड़े जन्तु को भी काटकर पीड़ा पहुँचाती है । सन्तकवियों ने चठबोगी के लिए तथा जीवात्मा के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।

२७. नाग या सर्प -- सन्तकाव्य में किन विभिन्न रूपों में यह उपमान प्रयुक्त हुआ है, वे हैं -- नाग, नागिनो, पुंज, पुंजा, सर्प, पुंसा, पुंसाँ, घरप, बघ सर्पिनी, बिस्हर, सांपणि, सेननाग, सांप, बाहि, जय आदि । नाग या सर्प एक प्रसिद्ध रेंगने वाला जन्तु जीव या कीड़ा है, इसको जेब बाँधियाँ होती हैं । कुछ सर्प तो बिचड़े नहीं होते और कुछ बहुत बिचड़े होते हैं, ऐसे सर्प तो काटकर ज़ाण को डे डेते हैं । भारत में जेब बाँधियों के सर्प चार जाते हैं । ये पेड़ों पर, कालवनों में या उनके किनारे तथा धूमि के अन्दर निठ बनाकर रहते हैं । सर्प संतप्त प्रेमी होते हैं, इसीलिए सवेरा बोन बघाकर उन्हें अपने बह में कर लेता है । यह जीव पुण्यों की पुण्डि का भी प्रेमी होता है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि कुछ सर्पों के कम में बाणि होता है । नागपंक्तों के दिन लोग नागों को दूध पिठाते हैं । भारतीय संस्कृति में इनको बहुत महत्त्व प्रदान किया गया है, ऊँकर जो के गळे में भी सर्प की स्थान पिठा हुआ है । सन्तकवियों ने उ किन उपमेयों के लिए सर्प या नाग उपमान का उपयोग किया है वे इस प्रकार हैं--
पंक्तकीकिहार, बनीस प्रकृतिबां, नागिनो, पुंठाकिनो, संसार, उन्मिद्रयां, पंक्तत्व,

विरह, दुःख, मनुष्य, विषय-वासनाएं, निर्गुणो, कामिनी, काठ, बैनी, मक्ता, वाता वृष्णा, सममान, परमात्मा, मदन, बिन्ता, पंकप्राण, संख्या (संख्य) मन, माया, तन ।

३८. बिड्डन -- बिड्डन एक प्रसिद्ध छोटा सा जहरोला कीड़ा है, इसके जहरीले छेद होते हैं । यह कीड़ा बहुत पोड़ादायक होता है । सन्तकाव्य में यह उपमान बड़ाई के लिए आया है ।
३९. पतंग -- उड़ने वाले छोटे-छोटे कीड़े मकोड़े को पतंग या पतिंगा कहते हैं । ये दीपक की लौ से आकर्षित होकर उसी में अपने आँकड़ों को जला देते हैं । कवियों ने उपमान रूप में इसका प्रयोग बहुत ब अधिक किया है । सन्तकवियों ने कुल या कुल नरों, मनोविकारों, मक्तों, बोजों, शूरीर, मनसा, मेढ आदि उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।
४०. झिं -- झिंजी एक उड़ने वाला प्रसिद्ध कीड़ा है । इसकी यह विशेषता है कि यह अपने सम्पर्क में आने वाले अन्य कीड़ों को अपने ही समान कर लेता है । सन्तकवियों ने इस उपमान का उल्लेख अनेक स्थानों पर किया है । झिं उपमेयों के लिए झिंजी उपमान आया है, वे हैं -- ब्रह्म, सद्गुरु, साधु, राम ।
४१. मक्की -- मक्की या मासो एक प्रसिद्ध छोटा सा उड़ने वाला कीड़ा है । यह सर्वथा त्याज्य है । मक्की मक्की फेंकाता है, इससे बहुत से रोग फैलते हैं । सन्तकाव्य में भी मक्की का उपमान रूप में प्रयोग कृष्ण, जीव, पापी, मन, मनुष्य आदि के लिए हुआ है । मनुमाचरी या शव की मक्की का भी उपमान रूप में उल्लेख हुआ है मन तथा साक्षात् की के लिए ।
४२. मकरी -- बाठ पैरों वाला एक प्रसिद्ध कीड़ा जिसकी अनेक जातियाँ होती हैं । यह बाठ कुनकर उसी में रहता है और अपने शिकार को उसी बाठ में फँसाकर मार डालती है । सन्तकवि ने बाठ उपमेय के लिए इस उपमान का उल्लेख किया है ।
४३. ज्वर -- सन्तकवियों ने कई रूपों में इस उपमान का उल्लेख किया है-- मंवर, मंवरि, मंवर, मनुकर, मंडीकर, मंवर आदि । ज्वर का उपमान रूप में उल्लेख अनेक कवियों ने किया है, यह एक प्रसिद्ध बीम है । ज्वर या मॉर रस का लोभो है, इसीलिए ज्वरों पर मंडराता रहता है । कमल के रस बहुत प्रेम करता है, ऐसा कहा जाता है ।

कि रात्रि में ये कमल के बन्दर ही बन्द हो जाता है । भारतीय साहित्य में प्रेमर बंछता, लंपटता तथा लोलुपता का प्रतीक है, यह एक अतिप्रसिद्ध उपमान है । सन्तकवियों ने जिन उपमेयों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है, वे हैं -- काठे फेस, वन्तरात्मा, बास, मन, सन्तजन, जोबात्मा, गुप्त हृदय, जाब, बाणों (दुष्टजन) आदि ।

३- कात्पनिक पर्ण

कुछ वस्तुएं या स्थान ऐसे हैं जो इस लोक से परे हैं, किन्तु पुराणों में जिनका उल्लेख किया गया है, पुराणों से मान्यता प्राप्त इन वस्तुओं को साहित्यकारों ने अपनाया है । सन्तकाव्य में भी कुछ ऐसे उपमान आये हैं ।

१. अमृत -- पौराणिक मान्यता है कि समुद्रमन्थन के फलस्वरूप जो बौद्ध रत्न निकले वे उममें से यह अमृत नामक बहुमूल्य रत्न भी एक था । ऐसा विश्वास किया जाता है कि अमृतपान करने से ज़र हो जाते हैं, काठ का मय समाप्त हो जाता है । यह जोशों में शक्ति का संभार कर सन्ने में पूर्ण समर्थ है । सन्त कवियों ने इस उपमान का प्रयोग भक्तिरस, नाम, मन्त्र, धुनि, हरिनाम, आत्मानुभूति, सत्कार, सन्त, राम आदि के लिए किया है । इसी प्रकार इन सन्तों ने देवलोक या परमवान के लिए अमृत बना तथा परमानन्द के लिए अमरफल उपमानों का प्रयोग किया है ।
२. संजीवनी द्रुती -- रामनाम के लिए संजीवनी द्रुती उपमान का प्रयोग सन्तकवियों ने किया है । संजीवनी द्रुती या बड़ी एक प्रकार की कल्पित औषधि है, जो जोशों को पुनर्जीवित करने में समर्थ है । लक्ष्मण के शक्ति करने पर अनुमान की इसी द्रुती की है बाव में, जिसके द्वारा निर्धन लक्ष्मण को भोजन मिला ।
३. चिंतामणि -- एक प्रकार का कल्पित रत्न जिसकी प्राप्ति करके लोगों को समस्त इच्छाएं वा अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं । सन्तकाव्य में यह उपमान रूप में प्रयुक्त हुआ है, हरि, परमात्मा, धुनि (धुनि) आदि उपमेयों के लिए ।
४. कलशर (कलश) -- पुराणों के अनुसार समुद्र मन्थन के समय निकला हुआ एक रत्न कलशरूप का है । यह द्रुता देवलोक में है और अविनाशक है । कहते हैं

कि कल्पवृक्षा सब कुछ देने वाला है । जिस वस्तु को मांग को जाए उस वस्तु को यह वृक्षा दे देता है । सन्तकव्य में ज्ञान और माय के लिए कल्पद्रुम उपमान आया है और भक्तिमाय के लिए कल्पद्रुम आया ।

५. कामधेनु -- पुराणों में एक गाय का वर्णन हुआ है जो सभी इच्छित वस्तुओं को देने वाली है सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती है इसी गाय को कामधेनु कहते हैं । सन्तकवियों ने परमेश्वर और मन के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है ।
६. मानसरोवर -- हिमालय पर्वत की एक ऊँची चोटी को कैलाश कहते हैं, यहाँ शिवा जी का निवास है । इसी स्थान पर मानसरोवर नामक एक बड़ी कील है, जिसके लिए कहा गया है कि बहुत सुन्दर है । मानसरोवर में राजसंघ रहते हैं जो केवल मोक्षियों को पुन-पुनकर ताते हैं । सन्तकव्य में बुद्ध या मन के लिए यह उपमान प्रयुक्त हुआ है । सत्प्रावरण या मृन्मयमण्डल को कैलाश भी कहा गया है, यहाँ पर मानसरोवर की कल्पना की गई है, जिसमें भित्तुपी संस निर्विष्य-होकर निवास करता है ।
७. संयमनेर -- यह सुमेरु पर्वत पुराणों के अनुसार सभी पर्वतों का राजा है और पुरा पर्वत की सोने का है, इसीलिए इसे स्वर्गपर्वत कहते हैं । सन्तकव्य में राम के लिए यह उपमान आया है ।
८. संयमुहिर -- रामायण में स्वर्गीय का उल्लेख हुआ है, राममनवास व के समय मारीच नामक राजा स्वर्गीय बनकर रामसीता को आकर्षित करने के लिए आया था । रामकृपा के लिए सन्तकवि ने इस उपमान का प्रयोग किया है ।
९. वेनमपुरा -- सन्तों ने वेनमपुर नामक एक ऐसे नगर की कल्पना की है, जहाँ दुःख कष्ट व ही केवल परमानन्द की प्राप्ति हो । सकल स्थिति व के लिए वेनमपुरा उपमान प्रयुक्त हुआ है ।
१०. कैलाश -- मनुष्यों को सम्मार्ग या धर्ममार्ग से हटाकर ज्ञान में डालने वाले को हस्तान धर्म में कैलाश कहा गया है । कैलाश का काम ही यह है कि पयप्रवृत्त करके ब्रह्माकर जीवात्मा को परमात्मा से विमुक्त कर देता । इसीलिए धर्मानुसार आचरण करते हुए मनुष्यों को कैलाश से बचना चाहिए । सन्तकवियों ने मन के लिए कैलाश तथा त्रेल-पिडाव आदि उपमानों का प्रयोग किया है । उनके अतिरिक्त सन्तकवियों ने राजासी, डाकन, डाकनी आदि उपमानों का प्रयोग

सृष्ट्या, बदन, नारो, माया, मनोविकार आदि उपमेयों के लिए किया है।

४- मानव वर्ग

मानव वर्ग के अन्तर्गत सर्वप्रथम व्यक्ति-विशेष का उपमान रूप में उल्लेख किया गया है। कुछ व्यक्ति तो पौराणिक हैं और कुछ सामान्य। इनमें भी दो वर्ग के व्यक्ति हैं, एक तो वे जिन्हें पुरुष-वर्ग में रखा गया है और दूसरे वे जिन्हें स्त्री-वर्ग में रखा गया है।

पुरुष-वर्ग -- पौराणिक व्यक्ति

१. काम्द -- कृष्ण या काम्द देवकी कसुदेव के पुत्र माने गए हैं। महाभारत में दारिकाधीश के रूप में श्रीकृष्ण का उल्लेख हुआ है, ये अर्जुन के मित्र थे। कुरुक्षेत्र में श्रीकृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए थे, वे महाभगीता के रूप में प्रसिद्ध हैं वे हिन्दुओं का पवित्र धार्मिक पुस्तक है, श्रीकृष्ण को योगिराज कृष्ण भी कहा गया है। गोपाल एवं गोविन्द रूप में भी इनका उल्लेख हुआ है। विष्णु के विभिन्न अवतारों में कृष्णावतार भी एक है। सन्तकाव्य में काम्द, वासुदेव, काम्द बहीरा, गोविंद आदि रूपों में इस उपमान का उल्लेख मन, शिवतरु, पीप, धामक, योगी, पीप आदि उपमेयों के लिए हुआ है।
२. शिव -- शिव या शंकर काशीश या का के पिता कहे जाते हैं। ये हिन्दुओं के बहुत प्रसिद्ध देवता हैं, सम्पूर्ण भारत में शिवाजी की पूजा होती है। वेदों में भी रुद्र रूप में वे प्रुण्य थे। सृष्टि का विनाश या प्रलय भी शंकर ही करते हैं और अपने मंत्र करने वाले भी शिव हो हैं। कैलाश पर्वत पर इनका निवास माना गया है। सन्तकवियों ने भी उपमान रूप में शिव का उल्लेख किया है।
३. ब्रह्मा -- उन्हें विधाता या सृष्टिकर्ता भी कहते हैं। ब्रह्म के तीन सगुण रूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं, इनमें सृष्टि की रक्षा ब्रह्म, प्रक्षाल्य में करते हैं। सन्तकाव्य में काया क या हरि कहेछिए वह उपमान आया है।
४. नारद -- एक मन्त्रद्रष्टा ऋषि हैं। उन्हें देवर्षि नारद कहते हैं। ये देवताओं और मनुष्यों के मध्य दूतरूप में प्रसिद्ध हैं। नारद ब्रह्मा के मानसपुत्र माने जाते हैं। ये बहुत बड़े हरिमन्त्र माने गए हैं। इनके हाथ में बीणा सदा रहता है। लोग नारद की कण्ठध्वनि और मनका कराने वाला कहते हैं। सन्तकवि ने मन के लिए

नारद उपमान का उल्लेख किया है ।

सामान्य कर्ण

सन्तकवियों ने सामान्य कर्ण के व्यक्तियों का भी उपमान रूप में उल्लेख किया है, जैसे --बेरागो, मुनो, बटारू, पाहुना, नारदो, फकोर, वासिक, वैद, हाकिम, राबा, घुसबादा, बबीर, प्रवान, दरबानी, गदपति, सुरा, साहेब, बाधा, बुलहा, बरातो, बहेड़ी, बनमाठा, नट, चौबानगर, कसौटीहार, चौहरी, नरबोवा, भैबट, पीठवान, भिखीगर, लुहार, कुम्हार, दाबा, बैदो, कुठाहा, बणबारा, किरसाना, जितारा, बटवाड़ा, चोर, बुबारी, रंक, बंवा, गुंगा, पंहुक, चारधी, सतिगुरु, केठा, बोनी, नाह या पति, देबर, केठ, समुर, बाळक, पिता, भीवर बाधि ।

१. सद्गुरु -- प्राचीनकाल से ही हिन्दू संस्कृति में गुरु को बहुत अधिक महत्त्व प्रदान किया गया है । भारत में जो स्थान गुरु को मिला है, या मिलता है वह संसार के के अन्य किसी देश में नहीं मिलता । गुरु केवल पुस्तकीय ज्ञान प्रसारण करने वाला मात्र शिक्षक ही नहीं है, अपितु विद्यार्थी या शिष्य के हठलोक और परलोक दोनों लोकों को बनाने वाला है, शिष्य को सद्गति प्रदान कराने वाला गुरु ही है । ब्रह्मानन्दकार को दूर घटाकर शिष्य को ज्ञानालोक प्रदान करना गुरु का ही कार्य है । गुरु निस्वार्थ नाम से शिष्य को विद्यादान करता है और उसके लिए कल्याण में लगा रहता है । शिष्य गुरु में ही ज्ञान के दर्शन करता है। और सन्तकवि भी हिन्दू संस्कृति से प्रभावित हैं । उन कवियों ने भी गुरु को बहुत अधिक महत्त्व प्रदान किया है । पाण्डवी गुरु की निम्ना करते हुए सन्तों ने सद्गुरु को बहुत ऊँचा स्थान दिया है । कबीर के लिए तो नोबिन्द तक पहुँचाने वाले सद्गुरु अधिक पुण्य हैं, सभी सन्तकवियों ने सर्वप्रथम गुरु को ही सम्माना कर है । नोबिन्द(नोबिन्द), परमात्मा, अविमान बाधि के लिए सन्तकाव्य में गुरु उपमान का उल्लेख हुआ है ।

गुरु के साथ ही केठा या शिष्य के उपमान बोन, बिर, सख नाम, बंरौ(बिकार) बाधि के लिए आया है ।

२. बोनी -- बोन करने वालों को बोनी या बोनी कहते हैं । योगाभ्यास करके सिद्धि प्राप्त करने वाले को या वात्सजानी को बोनी कहते हैं । संसार से विरक्त होकर

- कुछ लोग सारंगी बजाकर मावत् मजन करते फिरते हैं और इसप्रकार भिषा ठेकर बीकन्यापन करते हैं, ऐसे लोगों को भी जोगी कहते हैं । सन्तकवियों ने जोगी उपमान का प्रयोग आत्मा, परमेश्वर, मन तथा साधक के लिए किया है ।
३. फकीर -- ऐसे मुसलमान भिक्षुओं को फकीर कहते हैं, जो संसार से विरक्त होकर निर्जन स्थानों में रहते हैं । ऐसे व्यक्ति निर्जन होते हैं और भिरासक्त होकर झुमते हैं । मन के लिए सन्तकवि ने इस उपमान का उल्लेख किया है ।
४. बटाऊ या बटोही -- राह चलते बाछे पथिक को बटाऊ कहते हैं । इनका उद्देश्य अपने व गन्तव्यस्थल तक पहुँचना है, राह में पहले बाछे स्थानों, वस्तुओं या लोगों के प्रति वे उवासीन रहते हैं । श्रुष्यों को संसारपथ के पथिक मानकर उनका उद्देश्य परमपथ की प्राप्ति बताया गया है । कवियों ने पथिक या बटोही उपमान का प्रयोग बहुत अधिक किया है । सन्तकवियों ने भी इस उपमान का प्रयोग किया है । किन उपमेयों के लिए यह व उपमान प्रयुक्त हुआ है वे हैं-- मानव, जोआत्मा, साधक आदि ।
५. खेरी -- शिकार करने वाले शिकारी या बाजेटक को खेरी कहते हैं । वन्यपशुओं का शिकार करने की प्रथा प्राचीनकाल से ही चली आ रही है । राजा राजकुमार लोग जो अपना मनोरंजन करने के लिए शिकार अवश्य करते थे । सन्तकाव्य में खेरी उपमान का प्रयोग काल के लिए किया गया है ।
६. बटवाड़ा, झ, चोर -- राह चलते लोगों को मार कर उनका सामान छूट लेना ही झ, बटवाड़ी का काम है । ये श्रुष्यों की मोतादेकर भी उनका सामान छे छेते हैं, झ लोगों की बड़ी बीबिका है । चोर भी लोगों के घरों के में घुसकर लूट या वन्य चान्द्री घुरा छेते हैं । झ झ का सन्तकवियों ने उपमान रूप में अनेक स्थलों पर उल्लेख किया है । बटमार या बटवाड़ा बड़ छ आदि उपमानों का प्रयोग किन उपमेयों के लिए हुआ है, वे इसप्रकार हैं -- पंचविकार, काल, पंचेन्द्रिया, परमात्मा या हरि, ज्ञान, श्रोत्र, ज्ञानी आदि । चोर या पंच चोर उपमान आया है, वासना, मदन या काम, पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंचविकार आदि के लिए ।
७. मरबीया -- समुद्र में घुसकर उसके भीतर से मोती आदि बहुमूल्य रत्नों को लूट निकालता है, उसे मरबीया कहते हैं । अपने प्राणों की बाहुका को त्याग कर वे लोग समुद्र के गर्त में लूट जाते हैं और अल्प परिणम के परिणामस्वरूप रत्नों को

प्राप्त करते हैं। मरबिया उपमान का अनेक कवियों ने उल्लेख किया है।

संसार-सागर में रहते हुए जो साधक अपनी कठोर साधना द्वारा परमात्मक रूपी दिव्यरत्न प्राप्त करता है, उसे मरबिया कहा गया है। अतः सन्तकवियों ने इस उपमान का प्रयोग साधक, जीवनमृत तथा मन के लिए किया है।

८. जुठाहा -- वस्त्र बुनते वाले तंतुधारियों को जुठाहा कहते हैं। मृत काला और उससे कपड़ा बुनना यही जुठाहों का काम है। जुठाहों का आरम्भ से ही यहाँ बहुत महत्त्व है। जब कल-कारखाने नहीं थे तब ये तंतुधार या कन जोबो ऐसे सुन्दर वस्त्र बुनते थे कि बिदेही तक प्रभावित हो जाते थे। यह व्यवसाय बहुत उन्नत व्यवसाय माना जाता था। प्रसिद्ध सन्त कवि कबीर भी जुठाहा थे। सन्तकवियों ने इस उपमान का अनेक स्थलों पर प्रयोग किया है। ब्रह्म या परमात्मा जीव तथा मन के लिए जुठाहा उपमान प्रयुक्त हुआ है।

९. नाह, पति, प्रीतम या पिय -- सन्तकाव्य में इन सबका उपमान रूप में प्रयोग किया गया है। भारत में ब्रह्म या ईश्वर का स्वामी या पति रूप में वर्णन किया गया है। अनेक कवियों ने अपने इष्टदेव या ब्रह्म को पति रूप में माना है और स्वयं को चिरस्मि नारी। सन्तकवियों ने भी ब्रह्म को पति, प्रीतम या पिय कहकर सम्बोधित किया है और उपमान रूप में जिन उपमेयों के लिए इनका उल्लेख किया है, वे हैं -- करि, शरीर, बोन, राम या परमेश्वर आदि।

स्त्रीर्ण

इस कर्ण के अन्तर्गत भी पौराणिक तथा सामान्य दो प्रकार की स्त्रियाँ पायी हैं।

पौराणिक--

१. सक्ति(शक्ति) -- मावती दुर्गा को शक्ति कहा गया है, ये शक्ति का प्रतीक हैं। शक्ति ही शक्ति की ही पूजा या उपासना करते हैं। शिव और शक्ति की उपासना बहुत हीन करते हैं, शक्ति को अनन्तात्मा माना गया है। मां दुर्गा मावती या काशी रूप में समस्त भारत में ही इनकी पूजा होती है। सन्तकाव्य में सक्ति का उपमान रूप में प्रयोग हुआ है।

२. राक्षी या राधा -- यह भी एक पौराणिक पात्र है । राधा कृष्ण-मानु नामक गोप की कन्या थीं, उन्हें श्रीकृष्ण को प्रेयसी कहा गया है । कृष्ण के साथ ही राधा का नाम जाता है, इनको भी पूजा होती है । सन्तकाव्य में राक्षी या राधा उपमान का प्रयोग माया, मनसा, कुण्डलिनी के लिए हुआ है ।
३. रुक्मिणी -- रुक्मिणी राधा मोक्षक की कन्या थीं और श्रीकृष्ण की बड़ी रानी थीं । इस उपमान का उल्लेख भी माया मनसा या कुण्डलिनी के लिए हुआ है ।
४. ताम्रपिर्ब (तम्बी) -- तम्बी का की अविष्टात्री देवी मानी जाती है, ये कामान विष्णु की पत्नी हैं । तम्बी उपमान का सन्तकाव्य में प्रयोग व्यास के लिए हुआ है ।

सामान्य

हस्यार्ण में निम्न उपमानों का उल्लेख हुआ है वे हैं-- माता, पिटिया, कुण्डलिनी, सुदाननि, साध, मनस, सहेली (पंच सखी), बिराहिनि, पणिहारि, माहिण, कडाही, मुंवरि, हकिहारी, मंडाहि, हुमरी, कौडो, नारी या कामिनी आदि ।

१. बिराहिनि -- जो अपने पति या प्रिय से अलग हो उसे बिराहिनी कहते हैं । परमात्मा को पति या प्रिय के रूप में माना गया है । जीवात्मा इस संसार में बन्ध लेकर नावा-नीह में फँस जाती है और उसका परमात्मा से वियोग हो जाता है । जब जीवात्मा को अपनी अवस्था का ज्ञान होता है तो वह परमात्मा के विरह में व्याकुल होकर उसके भिन्न कामना करती है, जीवात्मा स्त्री स्त्री की यही अवस्था उसकी बिरहावस्था है । अनेक कवियों ने अपने को स्त्री रूप में कल्पना करके बिराहिनी कहा है । सन्तकाव्य में जो यह उपमान रूप में प्रयुक्त हुआ है, जीवात्मा अपने-अपने के लिए ।

२. नारी, कुण्डलिनी -- कुण्डलिनी, बहुरिवा आदि उपमानों का प्रयोग सन्तकवियों ने जीवात्मा के लिए किया है । नारी उपमान कहीं तो जीवात्मा के लिए बाया है और कहीं-कहीं कुण्डलि, कानी, हनुप्रिय, सुरारी, पुत्रुन्मा आदि के लिए बाया है । सर्वो ने नारी भिन्ना भी की है और उन्हें साक्षात् के मार्ग में बाधक कहा है,

हसीलिर नारी, कामिनी आदि उपमानों का विभिन्न उपमेयों के लिए उल्लेख किया गया है ।

३. पंच सखी, सहेली -- भारतीय कवियों ने सखी सहेलियों को भी बहुत महत्त्व प्रदान किया है । नायिका की सखियों का भी वर्णन अवश्य हुआ है, क्योंकि ये सहेलियाँ नायिकाओं की हर प्रकार से सहायता करती हैं, उन्हें समझाने बुझाने में, सत्परायण होने में या संदेह पहुँचाने में सखियाँ ही काम जाती हैं, हसीलिर सब सखियों का महत्त्व कुछ कम नहीं है । सन्तकवियों ने उपमान रूप में सखियों का उल्लेख अनेक स्थलों पर किया है, किन्तु उपमेयों के लिए यह उपमान प्रयुक्त हुआ है, वे हैं--
हस्त्रियाँ, सुरति, पंच जानेन्द्रियाँ, अन्तर्मुखी हस्त्रियाँ, सन्त जन, साधक, शुद्ध बुद्धि पुरुष आदि ।

४. कठाही -- कल्पवाही या कठाही उसे कहते हैं जो सराव या मजिरा पुनाने की रीति का व्यवसाय करती है । यह बहुत व्यापक व्यवसाय था । अनेक सन्तकवियों ने इन कल्पवाहियों की विशिष्ट उच्चारणों के आधार पर वाक्यात्मिक रूपक प्रस्तुत किया है । किन्तु उपमेयों के लिए कठाही उपमान आया है, वे इस प्रकार हैं--
मल्ला, कुतुहि, कठि, सुमति आदि ।

मानव जंग

इस वर्ग के अन्तर्गत किन्तु जंगों का उपमान रूप में सन्तकवियों ने उल्लेख किया है, वे हैं--जल, जल स्नाना, मुठी, मस्तक, कटा, जन, नैननि, पुतरी, बिम्बा, वासन आदि । किन्तु उपमेयों के लिए ये उपमान आए हैं, वे हैं जल के लिए जंभा, जल के लिए मुंदरा, स्नाना के लिए सुनिर्मल, मुठी के लिए पिच, बिम्बा के लिए साधु, मस्तक के लिए बसंकार, कटा के लिए प्राणागमन, जन के लिए साध, नैननि के लिए कट, पुतरी के लिए साधक, वासन के लिए साधक ।
विभिन्न उपमानों में बांधू, तिला वा प्यास, बिम्ब, मुँहा वा कुचक, सचन या बानी आदि आते हैं ।

१. बांधू -- पीड़ा, शोक और रुचि में बांधों से भरने वाले जल को बांधू कहते हैं। रीकर जैन अपनी पीड़ा या शोक को चरका करते हैं । मोक्षियों के समान पित्रने वाले इन बांधूओं का उपमान रूप में प्रवीण लोक कवियों ने किया है । सन्त कवियों ने इस भी इस उपमान का उल्लेख किया है ।

२. तिसा, या प्यास -- जो पीने की इच्छा को या प्रबल कामना को प्यास या तुच्छता कहते हैं। सन्तकवियों ने जिन उपमियों के लिए इस उपमान का प्रयोग किया किया है-- वशान्ति, दर्शन कामना, आध्यात्मिक तृष्णा, शैतान(शैतान)बादि।
३. विष -- विष, ठारल या जहर उस पदार्थ को होते हैं जिसे खाने से प्राणहानि होती है। किसी न किसी रूप में यह जीवों के लिए हानिप्रद सिद्ध होता है। सन्तकवि इस संसार के मायाबाल से ऊब चुके थे अतः ई उन्होंने विषय वासनाओं को विषतुल्य कहा है। अतः यह उपमान वासना, माया, विषय कामादि पंचविकार बादि उपमियों के लिए सन्तकाव्य में प्रयुक्त हुआ है।
४. सबद या बानी -- महात्माओं के वचनों को सबद या बानी कहते हैं, शास्त्रवचन को भी सबद कहते हैं। भारतीय संस्कृति में साधु महात्माओं तथा गुरुओं को बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है इसीलिए उनके वचनानामृत को भी साधारण मनुष्यों के लिए बहुत उपयोगी माना गया है। महात्माओं के वचन या बानी समुपदेश देकर सब का मार्ग प्रदर्शन करते हैं। सन्तकवियों ने भी सन्तकों या गुरुओं के बानियों को बहुत महत्व प्रदान किया है, गुरु के सबद ही सब का कल्याण करने वाली सच्चे पथप्रदर्शक हैं और ब्रह्मप्राप्ति के साधन हैं।

अमूर्त उपमान -- इसके अन्तर्गत माया, कर्म, ज्ञान या काठ, निद्रा, पाप, ग्यान, साधन मोक्ष, व्याधि बादि आ जाते हैं। ऐसे उपमानों को अन्य किसी वस्तु में नहीं रखा जा सकता है इसलिए अमूर्त उपमान अलग रहे गए हैं।

१. माया -- मन, सम्पत्ति, प्रिय, दुष्मनी, बलिषा बादि को माया कह देते हैं। भारतीय संस्कृति में यह माया शब्द बहुत व्यापक महत्व रखता है, विभिन्न रूपों में इस शब्द की व्याख्या की गई है। ईश्वर की छीछा शक्ति को माया कहा गया है, इसी माया के द्वारा ईश्वर दृष्टिरचना में प्रयुज होता है। इंकराचार्य ने ज्ञान, ज्ञान, बलिषा या अव्यास को माया कहा है। सन्तकवियों ने भी बलिषा कनक कामिनी बादि को माया कहा है। माया ने अपने बाधरण में सब जीवों को डक रखा है, उसके आकर्षण से बचना बहुत कठिन कार्य है। माया के मोहपाश में कई जीव ज्ञान में डूबे रहते हैं और ब्रह्म से विमुक्त हो जाते हैं। इसलिए सन्तों ने माया को तिरस्कारपूर्ण दृष्टि से देखा है, उसे बलिषा, कामिनी, डाकिनी बादि नामों से पुकारा है। माया उपमान का प्रयोग अनेक स्थलों पर हुआ है।

हरिनाम, स्त्री या नारी वादि के लिए यह उपमान आया है।

२. कर्म— हमारे देश में कर्म को बहुत महत्व प्रदान किया गया है। कर्म ही मनुष्य को सफलता प्राप्त कराने में समर्थ है। कर्म से ही कार्य की सिद्धि होती है केवल मनोरथ से नहीं। गीता में निष्काम कर्म की ओर मनुष्यों को प्रवृत्त किया गया है। सद् कर्म से सद्गति प्राप्त होती है। वसिष्ठित ग्रामीण व्यक्ति तक यह वास्तव है कि जिसके कर्म अच्छे हैं उसे स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। सन्त उ कवि भी मनुष्य की करनी पर नज़र देते हैं, कर्म के द्वारा ही कोई ऊँचा या नीचा होता है जन्म से नहीं। उपमान रूप में भी यह शब्द प्रयुक्त हुआ है जोग उपनिषद् के लिए।
३. साधन— भारत में विभिन्न साधन पद्धतियों का प्रचार है। आध्यात्मिक क्षेत्र में इन साधनाओं को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। साधक इन कठोर साधनाओं के द्वारा सिद्धि प्राप्त करता है और परमसत्त्व की प्राप्ति करता है। यहाँ योगसाधना बहुत प्रसिद्ध साधना है जिसमें चित्तवृत्ति के निरोध की शिक्षा दी जाती है। सन्त कवि भी इन साधनाओं से प्रभावित हैं। बंक्त मन को कठोर साधना द्वारा निरबंक्त या स्थिर कर देना ही साधक का कर्तव्य है, यह साधना सरल नहीं बारी की धार पर चलना है। कबीर सुरति शब्दयोग द्वारा चित्तवृत्ति का शब्द ब्रह्म में लय कर देना ही साधक का प्रथम उद्देश्य करते हैं। सन्तकाव्य में यह उपमान बीजात्म के लिए प्रयुक्त हुआ है।
४. मोक्ष— मोक्ष का जन्म मृत्यु के जन्म से मुक्त हो जाना ही मोक्ष है। संसार के बाधाबलनयन से ऊँचकर मोक्ष मोक्ष की यह कामना करता है। संसार में जन्म लेकर मनुष्य कष्ट ही पाता है, ज्योति के मायामीह में फँसकर वह उन्हीं में आनन्द की खोज करता है, परन्तु सन्त में निराश ही शाय लगती है, तब मोक्ष ब्रह्म ब्रह्म के विद्योत में व्याकुल होकर मोक्ष की कामना करता है। सन्तकवि भी मोक्ष को महत्व प्रदान करते हैं, वे भी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील थे और अन्यायपूर्ण को भी खरी शिक्षा देते थे कि उस परमसत्त्व में छीन होकर चिरानन्द की प्राप्ति करो, उस ब्रह्म को प्राप्त कर लें के बाद पुनः इस कष्टमय संसार में आने की आवश्यकता नहीं होगी। मोक्ष उपमान का प्रयोग उन्होंने गोविन्द के लिए किया है।

सन्तकाव्य में ग्यान उपमान का प्रयोग गोविंद के लिए हुआ है तथा पाप उपमान प्रभुताई के लिए बाया है, निद्रा बविषा या कान के लिए बाया है, व्याधि मौज के लिए बाया है, कंतक या काठ का उपमान रूप में प्रयोग यारी के लिए हुआ है तथा बिंब क्रू या कुण्डलिनी के लिए बाया है। इनके अविरिक्त अमूर्त उपमानों में वैराग, मत्र, सीछ संतोष, पुजा, विष्णु, लयन, वासना, मुक्ति या प्रम, युक्तन आदि भी आए हैं।

लोकविश्वास तथा मान्यताएं--

इसके अन्तर्गत सन्तकाव्य में सुपिना, डाकनी, पिना, चिंनूरा या विन्द आदि उपमान रूप में प्रयुक्त हुए हैं।

सुपिना, क्लाम-- स्वप्न जैतनमन की प्रक्रिया है। निद्रामग्न जीव स्वप्न देखता है। नींद से न जागने तक ही स्वप्नों का अस्तित्व है, जाग जाने पर उनकी अस्तित्वता का ज्ञान हो जाता है। अतः ये सांघिक होते हैं, स्थायी नहीं होते। वास्तविक जीवन से इनका कोई सम्बन्ध नहीं होता है। फिर भी लोग इन स्वप्नों को महत्व देते हैं, कुछ लोगों का ऐसा विश्वास है कि क्रूर मुहूर्त में देखा गया स्वप्न सत्य होता है। कुछ स्वप्न सत्य होते हैं और कुछ अत्यथ । ऐसा माना जाता है कि कुछ स्वप्न मंगलशुभक होते हैं और कुछ अंगलशुभक । सन्तकवियों ने जीवन, ज्ञान और कर्म के लिए इस उपमान का उत्कृष्ट किया है।

डाकनी-- डाकनी या डाकनी उस दुष्ट कुत्ता और डरावनी स्त्री को कहते हैं जो टोना टोटका मानती हो, ऐसी फिल्मों की दृष्टि या प्रभाव से बन्धे मर जाते हैं या रौनी हो जाते हैं। प्राचीन ज्ञान तो इन सब बातों को बहुत महत्व देती है लेकिन अब लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं। सन्त कवियों ने माया, स्त्री या नारी के लिए इस उपमान का प्रयोग किया है।

मुक्तनारों में पिना, चिंनूरी, चिंनूरा आदि प्रेतात्माओं को कहते हैं। सन्तकवि ने स्त्री, पुत्री तथा पुत्र के लिए इन उपमानों का प्रयोग किया है।

सामान्य जीवन विन्यास --

इसके अन्तर्गत आवास एवं उसके बनाने के उपकरण, साधनवादी और श्रृंगार प्रसाधन सामग्री आदि आते हैं ।

आवास एवं उसके बनाने के उपकरण:-- इसमें घर अथवा मंदिर, कान्ती या करौंदा, चम, कपाट, संकल, जीवरी या कोठरी, न्युनि, बँड्डा, इतानि, टाटी आदि उपमान आते हैं।

घर-- घर, अथवा, गृह या मंदिर मनुष्यों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है क्योंकि यही वह आश्रय होता है। घर में रहकर ही मनुष्य दूसरे सब कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है, अपने परिवार के साथ निश्चित होकर वह सुसज्जित रहता है। अतः मानवजीवन में घर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। भारतीय संस्कृति में घर को एक पवित्र स्थान माना गया है इसीलिए उसको मन्दिर भी कहते हैं। स्वच्छ सुन्दर गृह में मगवान का वास माना गया है। इस उपमान का प्रयोग लोक कवियों ने किया है, शरीर का प्रतीक होकर भी यह आया है। सन्तकाव्य में भी घर, अथवा, मंदिर, गढ़, मच्छ आदि उपमान रूप में प्रयुक्त हुए हैं। भिन्न उपयोगों के लिए इस उपमान का उल्लेख किया गया है वे इस प्रकार हैं -- तन या शरीर, सांसारिक आसक्तियाँ, सुखी नाम की , दुःख, अन्तःकरण आदि ।

घर के अतिरिक्त कपाट उपमान का प्रयोग ज्ञान के लिए किया गया है, कान्ती या करौंदा देश के लिए, चम दोह दो पैरों के लिए तथा अङ्कुर के लिए, वह बरबार नव हस्तिप्रसाद तथा क्रूरान्द्र के लिए, टाटी ज्ञान के लिए, न्युनि द्विविधा के लिए, बँड्डा मोह के लिए, इतानि विज्ञान या तुच्छता के लिए, जीवरी ज्ञान या पुस्तक के लिए, कुवारा भक्ति के लिए तथा संकल का मत या ज्ञान के लिए प्रयोग किया गया है ।

साधनवादी -- साधनवादी भी मानव जीवन के आवश्यक अंग हैं, मनुष्य कुछ साधन ही जीवन चारण करता है। सन्तकाव्य में विभिन्न साधनवादी का उपमान रूप में उल्लेख हुआ है वे अधिकतर भारतीय साधन सामग्री हैं। अमृत मोहन तथा सीर हरिनाम उपयोग के लिए आया है, इसी प्रकार प्रसाधनवादी के लिए, अन्न अनुभव के लिए, गुड़

राम के लिए, धीरा सुप्त ज्ञान या सारतत्व के लिए, सिरका देव के लिए, शत्रु
 बात्म के लिए, शत्रु संतु माया के लिए, मिठाई हरिनाम के लिए, मरारस भक्तिरस
 के लिए, दुध सन्द के लिए, पुत उपमान रामरस के लिए, तैल जीव के लिए, बही दया,
 धर्मभाव, ध्यान के लिए, काटा तीन शरीर के लिए, बर्बना तलक या संसार के लिए
 बिक्रम या भांग जीव के लिए, मद रामसर के लिए तथा हठदि या हत्ती सुत पुत के
 लिए प्रयुक्त हुआ है।

वस्त्र एवं उसके बनाने की अन्य सामग्री -- वस्त्र भी मानव जीवन के लिए बहुत
 आवश्यक है। संस्कृत लोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों द्वारा अपने शरीर को
 सुशोभित करते हैं। सन्तकवियों ने साधारण कुछ मनुष्यों सामुग्रियों के वस्त्रों का उपमान
 रूप में उल्लेख किया है तथा वस्त्र बनाने की सामग्रियों का भी उल्लेख किया है। माछी
 (उत्कृष्ट वस्त्र) का उल्लेख कर्म के लिए हुआ है तथा हजारी कापड़ा माल के लिए प्रयुक्त
 हुआ है। पीली मन के लिए, चुनरी निर्गुन के लिए, ठोई या पुडाठा सन्तक्यों के
 लिए, चौड़ा फ्रेन के लिए, कंथा विविध ताप के लिए, बागा फ्रेन के लिए, रेखा (नक्षत्र
 का मान) सांस के लिए, बरकुठा या बरखा पि के लिए पुरिया(छाना) शरीर के लिए,
 पाट मनोविकार के लिए, नली (ढरकी) मनसा या मानसिक दुःख के लिए, रसटा(बही)
 मन के लिए, पिडासिया (रुई की पुनी) रबाना के लिए, बारि सेंटी अन्तःकरण
 कतुष्टय के लिए, दोह कमराव उड़ा फिंठा के लिए, कुकरी(बेटेन) दुःखमल के लिए,
 पल्लवरा (बावर) शरीर के लिए, मल्लुल(बैलन) राम के लिए, नेत(रैली पदी)दुःख
 या स अन्तर के लिए, मुछठा(बह वस्त्र जिस पर बैठकर नमाज पढ़ा जाता है) शिवकु
 या मन्दा के लिए प्रयुक्त हुआ है।

सन्धा एवं झुंगार प्रभावन सामग्री -- प्राचीन काल से ही मनुष्यों की यह प्रवृत्ति रही
 है कि वह विभिन्न प्रकार से अपने आप को सजा कर रहने को, सज्जा करता है। इसके
 लिए वह विविध झुंगार प्रभावनों का आश्रय लेता है। भारत में स्त्रियाँ सोलह झुंगार
 करके अपने सौन्दर्य को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाए रखती थीं। पुरुष भी वस्त्र,
 भाँडा एवं सुशोभित पदार्थों से अपने को सुशोभित रखते थे। सन्तकवियों ने जिस सज्जा
 एवं झुंगार प्रभावन सामग्री का उल्लेख किया है वह इस प्रकार है-- शिंजार, तिलक, पंच
 कृष्ण, पीछिनी की भाँडा, कंन, कमरबंद, कुंछ, गहना, अंगन, सुंवी(छई हज)

परमलू(चन्दन), सिंदूर, कुंगू या कुमकुम केशर, कस्तुरी, वरपन आदि ।

मोतियों की माला— झंगार प्रसाधनों में मालाओं का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से लेकर आज तक मालाएं भारतीय संस्कृति में अपनी महत्ता बनाए हुए हैं। प्रत्येक शुभ कार्य में मालाओं का होना आवश्यक है। मन्दिरों में प्रतिदिन देवताओं की माला बढ़ाया जाता है। मालाएं चाहे पुष्पों के हों या सोने चांदी या मोतियों के प्राचीन काल से ही लोग इन्हें धारण करके प्रसन्न होते थे। मोतियों की माला भी लोगों को बहुत प्रिय है, पढ़ते तो पुरुष भी इन्हें पहनते थे, स्त्रियों में इसका वाच भी बहुत प्रचलन है। सन्तकवियों ने इसका उपमान रूप में प्रयोग कर के लिए किया है।

परमलू : चन्दन— झंगार प्रसाधनों में चन्दन भी एक अतिप्रसिद्ध प्रसाधन है, यह सीताई और पवित्र माना जाता है, युवा में भी यह काम जाता है देवताओं की पुष्प चन्दन बढ़ाया जाता है। इस सुगन्धित पदार्थ का स्त्री और पुरुष दोनों ही ठेपन करते हैं, भारतीयों को यह बहुत प्रिय है। सन्तकाव्य में परमलू या चन्दन उपमान का उल्लेख गुरु के लिए हुआ है।

सिंदूर — भारतीय संस्कृति में सिंदूर को बहुत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। सिंदूर को पीस कर बनाये हुए एक प्रकार के लाल रंग के धुन को सिंदूर कहते हैं। इसे सीमाश्रयवती हिन्दू स्त्रियां अपने मांग में मारती हैं, सिंदूर की बिन्दी भी माथे पर लगायी जाती है। सन्तकाव्य में सिंदूर उपमान जोति या ज्योति के लिए प्रयुक्त हुआ है।

वरपन या दपेण — झंगार करने के लिए दपेण एक आवश्यक वस्तु है, यह मानकों के लिए बहुत उपयोगी है। प्रत्येक घर में दपेण आवश्यक रहता है, झंगार प्रसाधनों में दपेण का उपयोग होता ही है। कुछ लोग प्रातः काल सोकर उठते ही दपेण देकर शुभ मानते हैं। इसे सीता या बारासी भी कहते हैं। कवियों ने इसका उपमान रूप में बहुत प्रयोग किया है। अधिकतर मन या बुद्धि के लिए इसे दपेण उपमान आता है। सन्त कवियों ने भी वरपन उपमान का प्रयोग मन या चित्त के लिए किया है।

अन्य प्रसाधन सामग्री बिल्का सन्तों ने प्रयोग किया है, इस प्रकार है — तिलक गुरु के लिए, चंदन अश्वत्थ वनस्पति निरुह के लिए, कंगन सीता संतोष के

लिये, कमलबंद संतोष के लिये, कुंठ वीवात्मा के लिये, गहना वीव के लिये, वंश शान के लिये, सुनो या हज साव के लिये, कस्तुरी राम के लिये, सिंगार सख के लिये प्रयुक्त हुआ है। कुंया कुमकुम करणी के लिये छाया है ।

दैनिक उपयोग की वस्तुएँ --

सन्त कवियों ने दैनिक उपयोगकी वस्तुओं में कुछ पार्श्वों तथा छिन्ने के उपकरणों का उपमान रूप में उल्लेख किया है ।

पार्श्वविशेष -- उपमान रूप में छिन्न पार्श्वों का उल्लेख किया गया है, वे हैं-- बासन वीव के लिये, पिवाछा भगवत्प्रेम के लिये, पात्र मति के लिये, कटोरा शरीर के लिये, तथा तमोगुण बुद्धि के लिये, सुंघि या हंदा मय के लिये, सलड़ी चिन के लिये, कलस रुद्र बुद्धि के लिये, नागरि देह के लिये, कुंठा या कढ़ाही घट के लिये तथा कमंडल काया या शरीर के लिये प्रयुक्त हुआ है ।

छिन्ने के उपकरणों में छेदनी या कलम सुरति के लिये, मसि तन के लिये, बसबाणी या द्वात मन के लिये तथा कामव या कामव उपमान का बीजन के लिये प्रयुक्त हुआ है ।

व्यवहार में जाने वाली वस्तु विशेष -- व्यवहार में जाने वाली छिन्न वस्तुओं का सन्तकवियों ने उपमान रूप में उल्लेख किया है वे इस प्रकार हैं --बाछणि(ईसन); कोल्हू, करचि(निहाई), चपौड़ो, बाकी, रसट की माछ, बाक, मसकटा, डीकुडी, ठेव(रस्त्री), पिंवर, सहराबी, कुलफ, कुंवी, बासन, कौरी, बिभूति, मुनखाटा, माठी, बींवी, बीपक, बाती, पछान, लनाम, बाबुक, कंबी, सुई बागा, सल(सरके, सलमार), लंवर, कंबी, बोचद, सवस, कामरी, नाणिकबाकि, लय, ज्वाव, नौका, फिरकिडी(बाड़ी) आदि ।

बीपक -- व्यवहार में जाने वाली वस्तुओं में बीपक को बहुत महत्त्व दिया गया है । भारतीय संस्कृति में बीपक एक महत्त्वपूर्ण वस्तु है। जहाँ बिच्छी नहीं है वहाँ तो यह प्रकार का हाथ है छिन्नी, इसके अतिरिक्त भी अन्य लोक कामों में इसकी आवश्यकता पड़ती है। प्रत्येक नुन कार्यों में, उ संस्कारों में बीपक का अछना अत्यावश्यक है, बिना बीपक पछार कोई भी नुन कार्य सम्पन्न नहीं हो सकता है। धी का बीपक अछाकर किनाराओं की भारती उत्तारी जाती है । बहिष मन्दिरों में निरन्तर बीप अछते रहते

है। दीवाली में तो दीप जलाकर ही त्योहार मनाया जाता है। अतः हिन्दुओं के जीवन में दीपक एक विशेष महत्त्व रखता है। कवियों ने उपमान रूप में इसका उल्लेख अनेक बार किया है, यह प्रकाश का प्रतीक है। सन्तकाव्य में कई उपमाओं के लिए दीपक, दीया, दीप या दीवा उपमान का उल्लेख किया गया है जैसे -- ज्ञान, कठारं, शरीर, माया, विषय वासना, ज्ञान, विवेक, आत्मा, मनुष्य, ज्ञानप्रकाश, बुद्ध, गुरु, उपदेश आदि ।

पिंजरा -- छोटे या बांस की तीलियों से बने फाँस के पिंजरा कहते हैं, इसमें पदियाँ की जाती हैं। सुन्दर पदियों को पालने की प्रथा बहुत पहले से मची जा रही है। तोता, मैना, कुल्लुआ आदि अनेक प्रकार के पदियों को जंग पिंजरे में बन्ध करके अपने घरों में रखते हैं, स्वतंत्रता पूर्ण विवरण करने वाला पक्षी पिंजरे में बन्धी होकर अपनी स्वतंत्रता से शाय भी बैठता है। पिंजरा उपमान अनेक कवियों द्वारा प्रयुक्त हुआ है। मानव शरीर जो कि हड्डी का ढांचा है पिंजरा कहलाता है। कवियों ने इस उपमान का प्रयोग अनेक स्थानों में किया है। जिन उपमाओं के लिए इस उपमान का उल्लेख हुआ है, वे हैं -- शरीर, ज्ञान, राम, मोक्ष, विषयवासनाएं आदि ।

मृगझाडा, बाघम्बर -- मृग की झाल जिसे मृगकी या मृगझाडा कहते हैं पवित्र माना जाता है । इसकी आसन बनाकर व्यवहार में लाया जाता है। योनी, सन्ध्यासी, मृगझाडा पर बैठकर साधना या उपासना करते हैं। सन्तकाव्य में इस उपमान का उल्लेख शिवजी के लिए हुआ है। बाघम्बर बाघ के झाल को या उसके आसन को कहते हैं, यह भी पवित्र माना जाता है, स्वयं लेकर मगवान वही बाघम्बर पर बैठे हुए दिखाने जाते हैं। सन्तकाव्य में बाघम्बर उपमान का प्रयोग सुन्न या सुन्न्य के लिए हुआ है ।

बीजप -- बीजप, बीजद, बीजदी, दारु यादवा इन सभी रूपों में यह उपमान सन्तकाव्य में प्रयुक्त हुआ है। बीजपि भी मानवों के लिए एक उपयोगी पदार्थ है, क्योंकि मानवशरीर रोगमुक्त रहता ही है इसलिए उसे रोगमुक्त करने के लिए बीजपियों की आवश्यकता पड़ती है। सन्तकाव्य में बीजप उपमान रूप में उपदेश, परम तत्त्व, ज्ञान, राम नाम, ज्ञान आदि के लिए प्रयुक्त हुआ है।

वाहन -- वाहन मनुष्य के आवागमन के साधन हैं, मनुष्य चाहे वह मार्ग से या वह मार्ग और वाकाशमार्ग से कहीं जाए उसे इन वाहनों का आश्रय लेना पड़ता है। ये मानवों के लिए बहुत उपयोगी हैं, आजकल कितने प्रकार के वाहन बने हैं जिनका पहले प्रचलन न था। सन्तकवियों ने जिन वाहनों का उल्लेख किया है वे हैं-- रथ, फिरकिड़ी या गाड़ी, नाँका, जहाज। जिन उपमेयों के लिए यह उपमान प्रयुक्त हुआ है वे हैं-- शरीर उपमेय के लिए रथ उपमान का प्रयोग हुआ है, फिरकिड़ी, ठाड़ीया या गाड़ी उपमान आया है मानसिक वृत्ति या मन तथा देह के लिए, नाव या नाँका उपमान प्रयुक्त हुआ है ज्ञान, रामनाम, शरीर आदि उपमेयों के लिए, जहाज का उल्लेख सङ्कुरु, नाम, ज्ञान, शरीर आदि उपमेयों के लिए हुआ है।

तानिष पदार्थ --

इसके कई अन्तर्गत विभिन्न तानिषपदार्थों, धातुओं एवं रत्नों का उपमान रूप में उल्लेख किया गया है। जैसे -- लोहा, ताँबा, कौयडा, लह या लाल, सोहाना, कंकन, रत्न, मोती, मुक्ताकूट, माणिक्य(मानिक), पारस, नग, हीरादि।
कंकन -- यह एक बहुमूल्य धातु है, इससे आभूषण, मूर्तियाँ आदि बनते हैं। प्रत्येक देश में ही इस धातु को बहुत महत्व दिया गया है। भारत में तो सदा से ही स्वर्णआभूषण पहनने की प्रथा चली आ रही है, भारतीय स्त्रियों को सोने के आभूषण बहुत प्रिय हैं। यह सुंदर पवित्र धातु माना गया है, भारत में लोक मन्त्रियों में सुन्दर स्वर्ण प्रतिमार्ग हैं, जिनके सब देखने जाते हैं। सन्तकवियों ने इस उपमान का प्रयोग आत्मा, शरीर के लिए किया है।

लोहा -- यह कठोर रंग की एक प्रसिद्ध धातु है। लोहा हमारे लिए बहुत उपयोगी धातु है, इसके लोक प्रकार की वस्तुएं बनायी जाती हैं जैसे बरतन, हथियार और मशीनें। वायुनिक युग में लोहा देशों के लिए एक महत्वपूर्ण धातु है। भारत में तो योजन बनाने के लोक पात्र या उपकरण लोहे के बनते हैं। लोहा लोहा वह और दृढ़ता का प्रतीक है, लहान, दुष्ट, व्यवस्थाओं को लोहा पुरुष कहते हैं। सन्तकवियों ने भी इस उपमान का प्रयोग कई उपमेयों के लिए किया है, जैसे -- संसार, मूर्ति नर, विषयी या लसी, बीच आदि।

हीरा -- यह एक बहुमूल्य रत्न है जो सफेद व क्यकदार होता है और बहुत सुन्दर लगता है। सम्पन्न व्यक्ति हीरे को वामुचण पहनते हैं। सन्तकाव्य में हीरा उपमान हरि, आत्म तथा रामनाम के लिए वाया है।

पारख पत्थर -- पारख पत्थर के लिए यह प्रसिद्ध है कि यदि ीरा इसे छुलाया जाए तो लौहा सोने में बदल जाता है, यह एक कल्पित पत्थर है। इसको स्पष्टमणि भी कहते हैं। पारखमणि बहुत ही प्रसिद्ध है, सभी कवियों ने किसी न किसी स्थान में इसका उपमान रूप में उल्लेख किया है। सन्तकवियों ने भी इस उपमान का प्रयोग राम या परमात्मा के लिए किया है।

मोती -- यह भी एक बहुमूल्य रत्न है जो समुद्रों में छीपी में से निकलता है, मोती भी बहुत प्रसिद्ध तथा लोकप्रिय रत्न है। यह इतना सुन्दर रत्न है कि लोक कवियों ने उपमान रूप में इसका उल्लेख किया है, सुन्दर बातों को सदा मोती जैसे दांत कहा जाता है। बांधुओं की भी मोती के समान बताया जाता है। मोतियों की माछा तो अपने आकर्षक शान्दर्य के कारण बहुत ही लोकप्रिय है, स्त्रियों का यह प्रिय वामुचण है। सन्तकाव्य में मोती उपमान राम, मन या मनस, मुक्ति, ऐश्वर्य, नाम, मुक्तावस्था तथा ज्ञान वसुध के लिए प्रयुक्त हुआ है।

इनके अतिरिक्त तांबा उपमान जीव के लिए, कीयछा मुँह के लिए, छह या छान बुद्धि के लिए, सोचाना जीव के लिए, रत्न वस्त्र के लिए, माणिक्य जीवन के लिए, प्रयुक्त नम मानवशरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है।

वायुव या वस्त्रास्त्र --

प्राचीन काल से ही इन वस्त्र वस्त्रों का प्रयोग युद्धों में होता आ रहा है। पहले भी उनके प्रकार के वस्त्रास्त्रों का प्रयुक्त या बिना वसुध बाण, चक्र, नाछा, नवा, छेड़, मोछा, कड़, चक्र आदि प्रयुक्त थे। इन वस्त्रास्त्रों का उचित प्रयोग करने वाले सन्तविद्या में पारंगत लोगों को भीर समझा जाता था, ऐसे लोगों का समाज में वावर होता था। इन भी उनके प्रकार के वस्त्र वस्त्रास्त्रों युद्धों में काम करते हैं, निराल नवीन वायुवों का आविष्कार हो रहा है, उनके प्रकार के घातक नम

या गीतों का प्रचलनमें बढ़ रहा है। सन्तकवियों ने जिन विभिन्न वस्त्र-सम्पत्तों का उपमान रूप में प्रयोग किया है वे इस प्रकार हैं -- त्रिविध वाक्य उपमान तीनों गुणों के लिए प्रयुक्त हुआ है तथा चढ़ाया जाया है माया के लिए, मनुष्य का प्रयोग ध्यान उपमेय के लिए हुआ है, ज्ञान उपमान ग्यान के लिए प्रयुक्त हुआ है, तरंग तन के लिए, वसि वचन के लिए, कवच शान के लिए, जंजुल गुरु शान के लिए, सर उपदेश के लिए, माछा मय के लिए, छेड़ सुमिरन के लिए, बजा मन के लिए, मनव या प्रतंभा सुगुण वाचना के लिए तथा मुदगर उपमान गंभीर या गाम्भीर्य उपमेय के लिए प्रयुक्त हुआ है।

५- कथायें --

भारतीय संस्कृति ने सदा ही कथाओं को बहुत महत्व दिया है, यहाँ कथाकारों को बहुत सम्मान प्राप्त था। भारतीय सन्दिर्शों, राजासूतों या अन्य ऐतिहासिक कर्तव्यों को देखकर ही भारतीय कथाओं की सुगुण या उत्कृष्टता का अनुमान लगाया जा सकता है। यहाँ के राजा लोग भी कथाप्रीमी होते थे। सन्तकाव्य में जिन कथाओं का उत्कृष्ट उपमान रूप में हुआ है, वे इस प्रकार हैं-- काव्य कथा में वेद, पुराण, कुराण आदि पुस्तकों का उत्कृष्ट उपमान रूप में गोव्यास या गोविन्द तथा एक की कथा आदि उपमेयों के लिए हुआ है।

मूर्तिका के अन्तर्गत भी विभिन्न उपमानों का उत्कृष्ट सन्तकवियों ने किया है। जैसे-- प्रतिमा उपमान बीजात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, देहुरा प्रकरन्त्र के लिए, कायव की मुद्रिमा तन के लिए तथा मट्टी की छिछोना उपमान देह के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये प्रतिमाओं या मूर्तियों की यहाँ पूजा होती है, इसलिए इन्हें बहुत अधिक महत्व प्रदान किया गया है। भारत की यह कथाविश्व भर में प्रसिद्ध है।

भारत की वास्तुकला भी अत्यन्त उन्नत है। यहाँ ऐसे सुन्दर ई मन्दिर या मठ आदि हैं जिन्हें देखने के लिए विदेशों के लोग आते हैं, वे सब हमारी उन्नत संस्कृति का परिचय दे रहे हैं। सन्तकवियों ने इसके अन्तर्गत जिन उपमानों का उत्कृष्ट किया है, वे हैं-- मन्दिर उद्गार उपमेय के लिए, मसीति या मस्किद की काया के लिए, मच्छ बाराज्य के लिए, गढ़ जीवन के लिए तथा कोट उपमान त्रिकुटी के लिए

कार हैं ।

अन्त में इस वर्ग के अन्तर्गत संगीतकला से सम्बन्धित उपमानों का उल्लेख किया गया है। विभिन्न कलाओं में इस कला को बहुत उच्च स्थान प्राप्त है, अधिकतर लोग यहाँ संगीत प्रेमी होते हैं। भारतीय संस्कृति में संगीतकला को एक विशिष्ट स्थान प्राप्त है, वर्णों की साधना के पश्चात् लोग इस कला में पारंगत होते हैं। सन्तकवियों ने इस कला से सम्बन्धित अनेक उपमानों का उल्लेख किया है, वे इस प्रकार हैं -- कांसि उपमान शिष्य के लिए वाया है, डेय्या हम काम क्रोध अहिमान के लिए, दोलक या डोलक दुनिया के लिए, बाबा मनि के लिए, पावाउल प्रेम के लिए, डोल दमाया आरुद नाद के लिए, मावल मनुष्य के लिए, पुनि आरुद नाद के लिए, तुर भी आरुद नाद के लिए, जन् शरीर के लिए, तांति रग या नाडियों के लिए, रबाव तन के लिए, तबल, आरुद नाद के लिए, कंबा काया के लिए, किंगरी भी आरुद नाद के लिए, सींगी शुम्नि या शुम्न्य के लिए तथा गायन उपमान बेरागी उफेय के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

६- फाँटसव --

मानव जीवन में फाँट एवं उत्सवों का भी बहुत महत्त्व है। जीवन-संग्राम में झुकते हुए मानवों के लिए ये मनोरंजन के साधन हैं, नीरस जीवन में ये नवीन उत्साह का संचार करते हैं। हमारे पूर्व एवं उत्तरव ज्वारी प्राचीन संस्कृति को सर्वत्र रखते हैं। सन्तकाव्य में इस वर्ग के सम्बन्धित उपमान निम्नलिखित हैं-- मेठा, होरी या होडी, फान, पिकारी, तीरंज, सुति बादि ।

होरी -- यह हिन्दुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है, सम्पूर्ण भारत में ये कुसाम से यह उत्सव मनाया जाता है। फाल्गुन मास की पुर्णिमा के दिन होलिका या होडी जलायी जाती है और उसके पश्चात् दिन में लोग सब वैदवाय मिटाकर प्रेम से रंग खेलते हैं। इस समय घरों में विभिन्न प्रकार के फज्जान बनाए जाते हैं। भारतीय संस्कृति में यह उत्सव बहुत महत्त्व रखता है यह एकता या मित्रता का प्रतीक है। सन्तकाव्य में होरी या होडी उपमान का उल्लेख प्रेम साधना उफेय के लिए हुआ है। इसी उत्सव से सम्बन्धित अन्य उपमान इस प्रकार हैं-- सन्तकवियों ने फान उपमान का उल्लेख साध्यात्मिक प्रयत्नवा, मुठाव जीर का प्रयोग नरक और वर्य के लिए हुआ है,

पिककारी ध्यान कृति उपमेय के लिए प्रयुक्त हुआ है ।

मैला -- मैलों का भी हमारी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है। इन मैलों से मनोरंजन भी होता है और विभिन्न स्थानों के लोगों के एकत्र होने के कारण लोग एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं, इससे ज्ञानवृद्धि होती है, नवीन अनुभव प्राप्त होते हैं। इन मैलों के द्वारा हमारी संस्कृति ऊपर रहती है । भारत में तीर्थ स्थानों में होने वाले माघ मैलों और कुंभ मैलों का अपना अलग ही महत्व है, ये बहुत पहले से होते आ रहे हैं। छात्रों की संख्या में लोग जाकर इन मैलों के अवसरों पर गंगा नदियों में स्नान करके पुण्य कर्म करते हैं। ये मैले स्याई नहीं होते, कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाते हैं इसीलिए सन्तकवियों ने इस उपमान का प्रयोग दुनिया के लिए किया है ।

इनके अतिरिक्त तौरण उपमान का भी सन्तकवि ने उल्लेख किया है। पत्थियों आदि की उन मालाओं को तौरण कहते हैं जो सजावट के लिए लंबी और सीधियों में छटकाई जाती है, इन्हें मन्दनवार भी कहते हैं। विवाह आदि उत्सवों पर ये बनाए जाते हैं ।

बन्मोत्सव विशेषकर पुन बन्मोत्सव भारत में बहुत प्रसिद्ध है मनाया जाता है इसे 'सुति' कहा है कबीर ने । सुति उपमान का उल्लेख गानेद्वय के लिए हुआ है ।

मनोविनोद सम्बन्धी उपकरण -- प्रत्येक मनुष्य अल्पकाल के लिए अपनी विन्ताओं एवं कर्तव्यों से मुक्त होकर प्रसन्न रहने का प्रयत्न करता है, इसके लिए वह मनोविनोद के विभिन्न साधनों का आश्रय लेता है। सभी अवस्था के लोगों को मनोविनोद की आवश्यकता पड़ती है, बालक, वृद्ध और युवक सभी अपनी अवस्था के अनुसार मनोविनोद के उपकरणों का व्यवहार करते हैं। खेल तमाशा या नाटक आदि देखकर, विभिन्न खेलकर, सिकार खेलकर और अन्य साधनों के द्वारा लोग अपना मनोविनोद करते हैं । सन्तकवियों ने भी मनोविनोद के उपकरणों का उल्लेख उपमान-रूप में किया है, ये हैं-- बाजीगर परमात्मा के लिए लाया है तथा बाजीगरी उपमान संसार के लिए, बाजीगर की फुलड़ी माया के लिए, खेल या तमाशा उपमान लाया है साधना के लिए, पैना या अमिनय बीज के लिए, तिकठिया का खेल त्रिगुणात्मक शरीर के लिए तथा दुकठिया का खेल कामजीव के लिए, जुवा के खेल जीवन के लिए,

चौपड़ बाया है चित के लिए, पाषा उपमान कर्म उपमेय के लिए बाया है, डाव या दांव दुष्पुष्प या दुःख सुख के लिए बाया है, घरि चौथे या केठा चेतन के लिए तथा गीटा गेंद या गोला उपमान का उल्लेख दुष्पुष्प के लिए हुआ है, गूड़ी या पतंग का भी उल्लेख किया गया है ।

बाबीगरी — बादुगरी या ब इन्द्रजाठ को कहते हैं, इसमें बादुगर या बाबीगर मनुष्यों की दृष्टि और बुद्धि को धोला देकर ऐसे आश्चर्यजनक खेल दिखाता है जो अलौकिक ज्ञान पड़ते हैं, बाबीगर में लोगों को मोहित करने की अद्भुत दामता होती है । भारत में बादू या इन्द्रजाठ बिद्या का बहुत प्रचार है, यहां के बड़े बड़े बादुगरों ने अपनी मोहिनी शक्ति से विश्व के लोक लोगों को मोहित किया है। यह भी मनोविनोद का एक प्रसिद्ध साधन है। सन्तकवियों ने परमात्मा को बाबीगर कहा है जो अपनी इच्छा से कुछ भी करने में समर्थ है। बाबीगरी उपमान संसार के लिए छाया गया है ०४ क्योंकि यह उसी बाबीगर की सृष्टि है। बाबीगर की झुलही माया को कहा गया है जो बाबीगर या परमात्मा के इच्छानुसार नाचती है ।

चौपड़ — चौपड़ एक प्रकार का खेल है जो खिलात पर बार रंगों की बार बार चौटियों से खेला जाता है। यह बहुत प्रसिद्ध खेल है, पहले यह बहुत खेला जाता था। इस खेल की खिलात के लिए चौपड़ शब्द का उल्लेख हुआ है छन्दःकाव्य। यह उपमान चित उपमेय के लिए बाया है ।

गीटा या गेंद — गेंद का खेल बहुत प्रसिद्ध खेल है। गेंद मनोविनोद का एक बहुत लोकप्रिय उपकरण है, गेंद के द्वारा लोक प्रकार के खेल खेले जाते हैं, यह बच्चों को बहुत प्रिय है। इस उपमान का उल्लेख सुख दुःख के लिए हुआ है ।

परम्परा प्रचलित मान्यताएं —

इसमें कुछ कवि प्रसिद्धियां तथा प्रतीक आर हैं।

कवि प्रसिद्धियां — कवि अपनी वर्षी विषय को सरस एवं आकर्षक बनाने के लिए इन कवि प्रसिद्धियों का आश्रय लेता है। इनके द्वारा कवि अपनी अप्रस्तुत योजना को सबीव रूप प्रदान करता है। सन्तकवियों ने भी कुछ कवि प्रसिद्धियों का उल्लेख किया है जो इस प्रकार हैं-- लीची में स्वाती नक्षत्र के जल के पड़ने से उसका मोती बन जाना ,

कमल का सूर्योदय होने पर विकसित होना और चन्द्रमा केो देखकर चन्द हो जाना, कुमुदिनी का चन्द्रमा के उदित होने पर खिलना, प्रमर का कमल में बन्दी हो जाना, बकहं बकहं का रात्रि में वियोग होना, बकौर का चन्द्रमा को निहारना, पपीहा का स्वाती जल पीना, हंस का मोती चुगना आदि ।

प्रतीक -- सन्तकाव्य में बिन उपमानों का उल्लेख प्रतीक रूप में हुआ है वे हैं-- गगन, गुफा, चंद, सूर्य, घट, गींया कुवा, पंच बीर, पांया नाग, सात सुत, तत्तर, पांति, गज, मृग, दुवस्तिनी, बालन, राजा, बिसहर, गारहु, मच्छ, सिंध, काल, मिरिग, ससा, बीता, काग, बटेर, नाज, मुंस, मंवार, दाहुल, जेठ, गारु, सर्प आदि ।

निष्कर्ष -- सन्त कवियों ने अपने काव्य में बिन उपमानों का उल्लेख किया है । वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं या पूर्ण रूप से भारतीय हैं । कहीं कहीं मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होकर भी कुछ उपमानों का प्रयोग किया गया है परन्तु वे संख्या में बहुत कम हैं । सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों का सांस्कृतिक दृष्टि से अध्ययन करने पर जो निष्कर्ष प्राप्त होते हैं वे इस प्रकार हैं -- प्राचीन भारतीय साहित्य में उल्लिखित परम्परागत उपमानों का उल्लेख सन्तकवियों ने ब्रोक स्थली पर किया जैसे -- कमल, प्रमर, सूर्य, चन्द्र, मेघ, ज्योति, अग्नि, सगर, हरिबा, फीत, पाचाण, वन, फूट, कुवा, लता, तुण, पन, मूठ, बीब, रात्रि, विमल, मृग, कैहरि, हस्ती या गज, ससा, हंस, बकौर, मौर, बातुक, मीन, नाग नागिनी, रत्न, स्वर्ण, दीपक आदि । अतः सन्तकवि भारतीय संस्कृति से पूर्णरूपेण प्रभावित थे ।

सन्तकवियों द्वारा प्रयुक्त उपमान अधिकतर वाध्यात्मिक ज्ञेय की अभिव्यंका करते हैं । कुछ पौराणिक पात्र एवं वस्तुओं का उपमान रूप में उल्लेख वाध्यात्मिक ज्ञेय की व्यंका कराने के लिए किया गया है । जैसे कान्ठ, शिव, ब्रह्मा, नारद, कृत, चिंतामणि, कामधेनु, कल्पवृक्ष आदि ।

साधनापरक ज्ञेयों की अभिव्यक्ति के लिए सन्तों ने कुछ ज्ञत एवं संख्यापरक उपमानों का प्रयोग किया है जैसे -- माया, कर्म, निद्रा, काल, पाप, ग्यान, साक्षा, मोक्ष, व्याधि, दुखान, सारह, बारह, पांच, पचीस, नववा, गंड बसहरि, नव नव, नव दस, नव बस्त्रियां, दस गोदि, सात सुत आदि । इन उपमानों

के प्रयोग में भी वे भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं ।

सन्तकाव्य में लोक मौलिक उद्गारों का भी प्रयोग किया गया है, व्यावहारिक जीवन से लिए गए साधारण उपमानों द्वारा इन कवियों ने अपने वर्णविषय को सरल सुगम बना दिया है। भारतीय जनजीवन से लिए गए ये उपमान लोक स्थानों पर जाए हैं, जैसे-- बासन, कटोरा, तवा, सलड़ी, कलस, ढाकी, कोल्हू, कुराठी, रथोड़ा, रथ की माल, ठींकुली, लेम या रस्सी, ताराजी(तराबु) माठी, दीपक, बाती, सुई बड़ घागा, तर फावार, बंसी, जोबन, कामरी(कम्बल), रथ, गाड़ी, नाँका आदि। जनसाधारण के घर या कमर और इनसे सम्बन्धित अन्य उपमान कांती(करोता), चम, कपाट, जोबरी या कौठरी, धुनि, बलेंडा, झानि, टाटी आदि भी भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं, ग्रामों में ये सब शब्द इसी रूप में प्रचलित हैं ।

लाच पदार्थों का भी उपमान रूप में प्रयोग किया गया है, ये पदार्थ भी भारतीय ही हैं जैसे-- प्रसाद, लीर, मिठाई, सांड, दूध, घृत, बर्फी, बकना, मांग, मद आदि भारतीय वस्तुओं एवं वस्त्र बनाने के उपकरणों का भी उल्लेख सन्तकवियों ने किया है -- स्वारी कपड़ा, पीली, बुनरी, ठोई या दुशाळा, बीछा, कंवा, चरकुटा, घागा आदि। बहुत पक्के से किन मुंजार प्रसाधन सामग्रियों का व्यवहार भारत में होता आ रहा है उनका उल्लेख भी सन्तकाव्य में उपमान रूप में हुआ है। इनमें से कुछ सामग्रियाँ-- कंगन, कुंडल, कमरबंद, पंचकूचन आदि और कुछ अन्य मुंजार प्रसाधन हैं जैसे -- माछा, तिलक, कंन, चन्दन, केसर, मुमकुन, कस्तुरी, सेंदुर आदि ।

स्वाध स्वर्णों पर मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित उपमानों का भी उल्लेख इन कवियों ने किया है, परन्तु ऐसे उपमान बहुत कम हैं-- पियाळा, सीक कवाच, मल्लुड, मुसळा, कुकफ, तुरी, फला, जाम, घामुक, कंबी, तबत, कुराण, महीति, रजाच, काचा, फिमळा, मका, सैतान, प्रेतपिशाच, जिह , पीर, फकीर आदि इनमें से कुछ का प्रयोग भारत में भी होता है ।

भारतीय संस्कृति में साधु सन्थासियों, योगियों का स्थान भी बहुत महत्वपूर्ण है। सन्तकवियों ने इनका तथा इनसे सम्बन्धित वस्त्रों एवं वस्तुओं, सामग्रियों का भी उल्लेख किया है, जैसे-- बेरागी, जोगी, साधु सन्त, मुनि, बौद्ध, कंथा, त्रासन, कोरी, श्मिपुति, मुगझाछा, सींगी, कंसा, किंगरी आदि। भारतीय साधना पद्धति एवं संस्कृति से सन्त कवि पूर्ण रूपेण परिचित हैं और प्रभावित हैं।

सन्तकवियों ने तत्कालीन समाज के कुछ व्यक्ति विशेष पार्श्वों एवं उनके क्रियाकलापों का उल्लेख किया है, इससे उस समय के जनजीवन का परिचय मिलता है। कल्पपाठों की शब्दावली द्वारा जो आध्यात्मिक रूप कबीरदास ने प्रस्तुत किया है उससे उनके व्यवसाय का पूर्ण परिचय मिल जाता है। इसी प्रकार वयन जीवियों के व्यवसाय का भी उल्लेख हुआ है। कुम्भकार, कुम्भक, जोहरी, सिकड़ीगर, पीछवान, लुहार, भेंबट, चाँदागर, मरजीया, बाजीगर आदि उपासनों के उल्लेख द्वारा भी उनके व्यावसायिक जीवन का ज्ञान होता है और समाज में उनके स्थान का परिचय मिलता है। इसी प्रकार गढ़पणि, राजा, सहजादा, बजीर, प्रधान, बरबानी आदि पार्श्वों का उपमान रूप में उल्लेख करके सन्त कवियों ने तत्कालीन राजनीतिक स्थिति का ज्ञान करा दिया है।

सन्त कवियों ने पर्वोत्सवों में होली, फाग, मेला आदि का उल्लेख उपमान रूप में किया है, ये दोनों ही भारतीय पर्व या उत्सव हैं, इस प्रकार यहाँ भी ये कवि भारतीय संस्कृति से प्रभावित हैं। उस समय भी लोग एकता के प्रतीक स्वरूप इन पर्वों को महत्व देते थे और कुलपाम से इनमें मनाते थे।

मनोविनोद सम्बन्धी उपकरणों का उल्लेख भी सन्तों ने किया है। उनके समय में भी बाजीगरी, नौपड़, जुवा, नाटक अभिनय, मैदानों का खेल, सावज या तिकार, फाँस या गूडी आदि मनोविनोद का प्रचलन था, लोग इस प्रकार के खेल खेलकर या देखकर अपना मनोरंजन करते थे।

सन्तकाव्य में सभी प्रकार की कथाओं का भी उपमान रूप में उल्लेख हुआ है काव्यकथा, मुर्तिकथा, वास्तुकथा एवं संगीतकथा, इन कथाओं का समाज में आदर होता था। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर ही इन कवियों ने विभिन्न कथाओं का उल्लेख किया है, उस समय में भी ये कथायें उन्नत अवस्था में थीं।

सन्तकवियों ने बहुत पहले से बड़े बड़े दुष्ट-कुल भारतीय कवि-प्रसिद्धियों का उल्लेख किया है जैसे -- स्वाती जल का मोती बनना, कमल का सूर्य को देखकर विकसित होना, चन्द्रमा के उदित होने पर क्षुब्धिनी का सिलना, अमर का कमल में नन्द होना, पपीहे का स्वातीजल पीना, चकोर का चन्द्रमा को निहारना, हंस का मोती चुगना, चकई चकई का रात्रि में त्रियोग होना आदि। उस समय में भी इन कविप्रसिद्धियों का प्रचलन था इसीलिए सन्तकवियों ने इन्हें अपनाकर अपने वर्ण्य विषय को आकर्षक और सरल रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर भारतीय उपमानों का ही सन्तों ने प्रतीक रूप में उल्लेख किया है ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि इन उपमानों या अप्रस्तुतों का प्रयोग सन्तकवियों ने भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर ही किया है। अन्य कवियों ने समान ही इन कवियों की रचनाओं में तत्कालीन सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक स्थिति का परित्यक्त मिलता है ।

विषय में डा० शर्मा ने अपने विचार प्रकट करते हुए कहा है--^१ यद्यपि यह दावा तो नहीं किया जा सकता कि कबीर मुक्तः कवि थे, किन्तु यह तथ्य भी झुठलाया नहीं जा सकता कि विचार एवं अनुभूति का धुप-ढांव में लोककाव्य को भक्तिपूर्ण अंगड़ाक्यों का जाविर्भाव हिन्दो भाषा-साहित्य में सबसे पहले कबीर-वाणी में हुआ। उसमें परवर्ती भक्ति-काव्य-कल्पतरु का एक निर्विष्ट मुक्तक रूप अंकुरित मिलता है। सब तो यह है कि कबीर-वाणी में न केवल साधनात्मक परम्पराएं अपने सरल, सच्चरित्र एवं हृदय-मुक्त रूप में मिली हैं, अपितु भावाभिव्यक्ति को विविध पद्धतियां भी अन्तर तोलकर मिली हैं। यही कारण है कि हमें कबीर की रचना में विषादपति-पदावली को मधुरता, दुसरो को वाणी की सी बटुल बज्जा, नाय-वाणी को सी प्रसरता एवं छिक्कते सिद्धों की सी प्रतीकात्मकता मिलती है।^१

सन्तकवियों ने अपने भावों एवं विचारों को समाज तक पहुंचाने के लिए अपनी स्वामाधिक प्रतिभा का आश्रय ग्रहण कर जिन वाणियों का रचना की थी, उनमें कृत्रिमता रहित सुन्दर, सफल काव्य के पर्याप्त गुण सच्चरित्र रूप से जा गए हैं। व्यावहारिक अनुभवों पर आश्रित जो अलंकार अत्यन्त स्वामाधिक ढंग से सन्तकाव्य में जा गए हैं, वे सन्तकवियों के भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से सहायक हैं साथ ही काव्य के आन्तरिक सौन्दर्य को वृद्धि में सहायक हैं। वे केवल वाङ्मय रूप की आकर्षक बनाकर कृत्रिम ककार्वाय को सृष्टि करके नेत्रों को विस्मयविभूषण करने वाले नहीं हैं। सन्तकवियों के अलंकार काव्य में एक अनुभूत प्रभाव उत्पन्न करते हैं, वे अलंकार सन्तवाणी के स्वामाधिक अंग होकर जाए हैं। विशेषतया स्पष्ट अलंकार अपने सच्चरित्र स्वामाधिक रूप में अनेक स्थलों पर जाया है। अनेक उदाहरणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि सन्तकवियों के स्पष्ट बहुत ही सुन्दर एवं प्रभावशाली हैं। वे स्पष्ट व्यावहारिक जीवन का जीवन्त चित्र प्रस्तुत करते हैं। उपमा, प्रतिबन्ध, रूपकातिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, सन्देह, प्रान्तिमान्, दृष्टान्त, उदाहरण, अन्वयोक्ति, विरोधोक्ति, अर्थान्तरन्यास, उल्लेख, तुल्ययोगिता,

१ डा० सरनानिधि शर्मा : कबीर : व्यक्तित्व कृतित्व एवं सिद्धान्त, पृ० ५२६।

विभावना, विरोधाभास आदि अलंकारों का प्रयोग भा उपमानों के सन्दर्भ में अनेक स्थलों पर हुआ है। सन्तकवियों की उलटबांसियों को विरोधाभास समन्वित व्यंका-तिशयोक्ति अलंकार के अन्तर्गत रखा जा सकता है। सुदृढ़ अध्ययन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अलंकारों के सम्बन्ध में कबीर आदि सन्तों का कोई प्रयत्न नहीं है। वे ही भी उनको वाणी अलंकारों को स्वाभाविक ढंग से वंजित नहीं है। यों तो सन्तों की वाणी में शब्दालंकारों का उभाव नहीं है, किन्तु अर्थालंकारों का बहुलता सिद्ध है। उभयालंकार के उदाहरण भी अप्राप्य नहीं हैं। अर्थालंकार-स्रोत में सन्तों के उपमानों से 'सादृश्य' और विरोध दोनों का व्यंजना हुआ है और कहाँ-कहाँ दोनों का गंगा-जमुनी रूप भी प्राप्त होता है।

कवि अपने काव्य को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अप्रस्तुतों का सहारा लेता है। सन्तकवियों ने भी अप्रस्तुतों का आश्रय लेकर अपने वर्ण्य को साधारण अथवा असाधारण ढंग से व्यक्त किया है। इन अप्रस्तुतों ने उनके काव्य को अत्यन्त आकर्षक एवं सरस रूप प्रदान किया है। इनके प्रयोग द्वारा साधारण ढंग से कही गई बात भी असाधारण-सी लगती है, दादुदयाल कहते हैं--

सब धुप धूत रामस, कोई साध किलोवणहार ।

दादु जमुत काढिटे, गुरमुख गहे बिचारि ॥

(दादुदयाल ग्रन्थावली, साखी १-३०)

इसी प्रकार कबीरदास जी की साखी भी इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि अप्रस्तुतों के कारण साधारण सी बात भी कितनी आकर्षक लगती है--

‘पांऊ पंवर मन मंवर, अरय अनुपम बास ।

राम नाम सींचा जमी, फल लागे बेसास ॥’

(कबीर ग्रन्थावली, बेसास की अंग, १० वाँ साखी)

सन्त कवियों ने अप्रस्तुतों का सहारा लेकर जहाँ अपने वर्ण्य को असाधारण ढंग से प्रस्तुत किया है, वहाँ भी उनका सौन्दर्य द्रष्टव्य है। कबीर कहते हैं --

हिरदे मातरि दीं बले, धुवां न परगट होह ।
जाके लागो सो लहे, के जिहिं ठाई सोह ॥

(कबोर ग्र०, सासो २-७)

सन्तों ने अपने आन्तरिक अनुभूति को अभिव्यक्त कराने के लिए
जिन अप्रस्तुतों को योजना की है, वे उनके इस उद्देश्य का प्रति में पूर्ण सक्षम हैं ।

इन कवियों ने अपूर्त और पूर्त दोनों प्रकार के उपमानों का प्रयोग
किया है । दृश्य उपमानों के द्वारा अदृश्य उपमेय का अत्यन्त सूक्ष्म ढंग से बोध कराया
गया है । प्रायः यह समझा जाता है कि मूर्त का वर्णन करने के लिए अपूर्त उपमानों
का प्रयोग आयायाव आदि अत्याधुनिक काव्यविचारों की विशेषता है, किन्तु यह
देखकर आश्चर्य होता है कि सन्तों ने भी सूक्ष्म भावाभिव्यक्ति के लिए इस शैली को
अपनाया है । उदाहरण के लिए सन्तकाव्य में परम्परागत तथा मौलिक दोनों प्रकार
के उपमान आते हैं । [साहित्यप्रवृत्तियों पर प्राचीन सांस्कृतिक परम्पराओं का प्रभाव
पड़ना स्वाभाविक ही है, सन्तकवि भी अपने अप्रस्तुतों के चयन में स्पष्टरूप से परम्परा
से प्रभावित हैं । एक ओर वेद, उपनिषद् तथा विभिन्न संस्कृत काव्यग्रन्थों से चले आते
हुए परम्पराओं का प्रभाव सन्तों पर पड़ा है, तो दूसरी ओर सिद्ध और नाथ
साहित्य में आए हुए उपमानों का प्रयोग भी इन कवियों ने किया है । कहीं-कहीं
इस्लाम संस्कृति से प्रभावित होने के कारण अरबी-फारसी साहित्य का प्रभाव भी
सन्तों पर पड़ा है ।]

प्राचीन साहित्य से अप्रस्तुतों में चन्द्र, सूर्य, तारे, आकाश, मेघ, अग्नि,
सरोवर, सागर, गंगा, यमुना, पर्वत, गुफा, हीरा, कनक या स्वर्ण, अमृत, कल्पवृक्ष,
किंतामणि, कमल, कुसुमिनी, फेताही, छाया बेलि, वृक्ष, प्रमर, सर्प या नाग, मृग, पतंग
मीन, अश्व, गज, कुल, सिंह, पक्षी, चाबिल, मयूर आदि मुख्य हैं ।

(इस्लामसंस्कृति से प्रभावित होकर जिन उपमानों का चयन किया गया
है, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं-- प्याछा, सुराही, मांस, कंबाव, सीक, कुरान, काबा,
मक्का, मदीना, काबी, मुल्ता आदि ।)

सन्तकवियों ने सिद्ध-नाथ-परम्परा के अनेक उपमानों का प्रयोग अपनी वाणियों में किया है । कहां-कहां उनके अर्थ बदल गए हैं । अनेक स्थलों पर प्रतीक रूप में भी इन उपमानों या अप्रस्तुतों का प्रयोग हुआ है । जैसे-- चन्द्र सूर्य प्रतीक रूप में आया है बड़ा पिंगला नादियों के लिए । कबोर कहते हैं कि सूर्य(पिंगला), चन्द्र (बड़ा) को मिलाकर एक धर (सुषुम्ना) में कर देने पर मैं कृतकृत्य हो गया --

सूर समाना चांद मैं, बड़ुं किया धर एक ।

मन का बेता तब मया, कहु पुरबला लेल ॥

(कबोर ग्र०- सानो)

दोहाकोश में सरह भी चन्द्र-सूर्य का बड़ा-पिंगला के लिए इसप्रकार प्रयोग करते हैं--

चंद्र सुज्ज धरि बालक घोटूह ।

सो जाणु-धर रसु पबटठ ॥

--सरह, दोहाकोश ३५।

गंगा-यमुना व भी बड़ा-पिंगला नादियों के लिए प्रतीकवत् प्रयुक्त हुए हैं , सन्तकाव्य में इनके अनेक उदाहरण पाए पड़े हैं । इनके अतिरिक्त कुछ और उपमान ऐसे हैं, जिन्हें सन्तकवियों ने नाथ तथा सिद्ध-साहित्य से प्रभावित होकर अपनी रचनाओं में स्थान दिया है, जैसे-- कर्षा, रष्टा, सुत, ताना-बाना, बाधर, सेव, हुल्हा-हुठ्ठिन, मंठप, पुरोहित, बाबल, निशि, नींद, घट, हांठी, मन्मात्र, सरह, पतवार, संत आदि । प्राचीन भारत की दार्शनिक विन्तन-परम्परा में प्रयुक्त कुछ अप्रस्तुतों को सन्तकाव्य में अपनाया गया है, जैसे-- रज्जुसर्प, बंध्यासुत, आकाश-बुसुम, लसकल आदि ।

सन्तकवियों ने कुछ मौलिक अप्रस्तुतों का प्रयोग किया है । लोकजीवन से गृहीत ये अप्रस्तुत काव्य में नवीनता ले जाते हैं । यह सन्तकवियों को ही विशेषता है कि प्रतिदिन के व्यावहारिक जीवन से अतिआधारण वस्तुओं का चयन उपमान रूप में करके उन्होंने अपनी वाणियों में एक अद्भुत स्वामाधिकता तथा सरलता का समावेश किया है । इसीलिए सामान्यजन सहज ही इन कवियों को ओर आकृष्ट हो जाते हैं ।

ऐसे अप्रस्तुत लोकजीवन का सजाव बिन्न प्रस्तुत करते हैं । ग्रामोप शब्दावली का आन्य लेकर कृषकों, वयनजोवियों और कत्यपालों के व्यवसाय से सम्बद्ध विविध वस्तुओं का अप्रस्तुत रूप में उल्लेख किया गया है, इस शैली के कुछ अप्रस्तुत इस प्रकार हैं-- किरमाना(- कृषक), केतु, गांव, महतो, नेतु, नकट, धरमराई, रामुराय, माहो, मज, पुरिया, सुत, पाट, पहजन, बैठ, नलो, गडे, कलाहा, मव, लाहनि, गुड, कसि, माठा, अगिनि, मुज्रा, , पोतलहारो, रावल जादि । उनके अतिरिक्त व्यावहारिक जीवन से गृहीत कुछ और उपमान हैं, जैसे-- कलश, कटोरा, थाल, तवा, कढ़ाई, अन्न, शक्कर, तांड, मिठाई, दूध, घा, पछो, जारमो, भिंदुर, अंजन, माला, कस्तूरी, मंदरिया, बाजा, बोलना, सैंब, गागर, जांधो, टाटी, धुनि, बलेंडा, झानि, पांछा, तांति, रबाव, बोल्ला, कैबो, सुई, धामा, वरत्र, ऊल, गंडासा, कोल्लु, दीपक, तेल, बाती, कंधा, सींगी, बज्र, गज्र, पटण, तिलक, झापा, मेसला, सोनार, निहाई, ल्योडो, बाँकनी, सोना, टकसाल, सिक्का, पिंजड़ा, पारधो, बटाऊ जादि ।

सम्स्तकवियों ने अप्रस्तुतों की विरोधात्मक योजना भी की जो उलटबांसी के नाम से प्रसिद्ध है । ऐसे स्थलों पर कहीं तो परस्पर विरोधी धर्म वाले अप्रस्तुतों का वयन किया गया है और कहीं उपमानों या अप्रस्तुतों में उनके स्वामाधिक धर्म के स्थान पर विरोधी धर्म का आरोप कर दिया जाता है । अप्रस्तुतों का विरोधात्मक योजना के उदाहरण इस प्रकार हैं --

है कोई गुल ग्यामो जात महिं बेद बुके ।
पनिबा महिं पावक जरे बंधे बांस्ति सुके ॥
नाह नाहर ताहयो हरिनि लायां जोता ।
कान छंगर कांदिवा बटेरै बाठ जोता ॥१॥

--कबीर ग्रंथपद १३७

इसी प्रकार नामदेव एक स्थान पर कहते हैं--

सिंध माना घुठि फेरीबांण ठानी हेरिया ।
बाहरि जाता मोतरि पेष्वा नागे मांतिनि हेरिया ॥

-- नामदेव पद ६८

इस प्रकार सन्तकवियों का अप्रस्तुतयोजना का अध्ययन करने पर हम देखते हैं कि उनके अप्रस्तुत कितो कात्मनिक जगत का उद्गम भरने वाले न होकर वास्तविक लोक के सदस्य हैं। इन कवियों का अप्रस्तुतयोजना यथार्थ के धरातल पर प्रतिष्ठित है। इन सन्तोंने जीवित्य को उद्देश्य नहीं माना है। डा० शर्मा कबीरदास जी का अप्रस्तुतयोजना के विषय में कहते हैं -- 'ऐसा प्रतीत होता है कि कबीर अप्रस्तुतयोजना के क्षेत्र में जीवित्य को नहीं मिलाते। कल्पना जीवित्य को कमा या मार्ग-प्रष्ट नहीं करता और बातों को छोड़िये, उनका आध्यात्मिक विवाह तक जीवित्य से वंचित नहीं है। 'हुलसिना गावहु मंगलबार' (पद २) वाले पद में अप्रस्तुत योजना और जीवित्य-प्रस्थापना का सुयोग देखा जा सकता है। जीवित्य का वाय तो कबीर का उलटबांसियों में भी नहीं हुआ। सन्तों ने पूर्ववर्ती साहित्य से गृहीत परम्परा-प्रचलित अप्रस्तुतों को भी अपनाया है और लोकजीवन से भी उपमानों का चयन किया है। दूसरे प्रकार के स्थलों पर उन्होंने अपना अप्रस्तुतयोजना को मौलिक एवं नवीन रूप प्रदान किया है। अप्रस्तुतों के द्वारा सन्तकाव्य में व्यंग्यता, चित्रात्मकता, प्रतीकात्मकता, स्वाभाविकता आदि गुण आ गए हैं। प्रेम, विरह, भक्ति आदि प्रसंगों में सन्तकवियों को भावुकता द्रष्टव्य है। सन्तकवियों को अप्रस्तुतयोजना के द्वारा उनकी अभिरूचि तथा लोकजीवन सम्बन्धी महान् अनुभव का परिचय प्राप्त होता है। इन्हीं विशेषताओं के कारण उन्हें इतनी अधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है।

-0-

-----

१ कबीर : 'व्यक्तित्व कृतित्व एवं सिद्धान्त', पृ० ६८५।

परिशिष्ट भाग

*****

परिशिष्ट- १ में सन्तकाव्य में प्रयुक्त अक्षरानुवर्तियों की विस्तृत वर्गीकृत सूची अकारादि क्रम से दी गई है । अक्षरानुवर्तियों के स्थाननिर्देश के साथ इन प्रयुक्तों का निर्देश भी कर दिया गया है, जिनके लिए वे अक्षरानुवर्त प्रयुक्त हुए हैं, कुछ अप्रचलित शब्दों के अर्थ भी कोष्ठक में दे दिए गए हैं । परिशिष्ट-२ में अक्षरानुवर्तियों की विस्तृत सूची है ।

परिशिष्ट-१

-०-

सन्तकाव्य में प्रयुक्त उपमानों की वर्गीकृत सूची

~~~~~

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या।	प्रयुक्त स्थल
<u>प्रकृति वर्ग</u>			
अकाश	सुख-मा, उज्ज्वलता या ईश्वरोन्मुखी & प्रेम, सञ्चार या अन्तःकरण, प्रसरण, ईश्वर, सुन्ध्यावस्था ।		कबीर, पद ११२-६, ११४-८, १२२-१२ १३०-११। हरिदास, पद १३०-४-१। यारी, पद, उज्ज्वल १०.२ ।
वस	वृक्ष	१	बाहू, पद २-१५-७
जान	अन्तःकरण	१	हरिदास, पद १३०-१-४
गमन	विचार, सञ्चार, वृक्ष, प्रसाधक, प्रसरण, सुन्ध्यावस्था, सुन्ध्या, परमात्मा, अन्तःकरण।	११	कबीर, पद-१०८-४, ११०-४, १५१-१, साक्षी- ६-६, ६-३५। बाहू, पद ६.२६.३। हरिदास, पद ११६.३.१, ३०.१, १५३.५.१। १०६.५.२, १८६.१.२ ।
चोख	कबीर	१	कबीर, पद १३०-३ ।
दूर (प्रकाश)	सेवा	१	अन्न, पद- ११६.३ ।
तारे	मानुष की वासि, पञ्च	२	कबीर, साक्षी १६-२१। नामदेव, पद १०७.१
नक्षत्र	नी बार, कटीर, नीलक कल	१	कबीर, पद १२२.४
वरक (धुँव)	कहा	१	हरिदास, पद-१८६.२.१
मानु	प्रस	१	कबीर, पद- ५२.६
नरीचि	कौशल के कुल	१	सुन्दरदास ११.१३.२
रवि	दूर, प्रस, जान, प्रस, कवि, परमात्मा	५	सुन्दरदास १.१.२, १६.७.५। रीदास, पद ३८.१२। बाहू, साक्षी २.५८.४.८०।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
सूर	पिंगला, सूर्यमाही, दम्ब, ज्ञान, संत, परमात्मा ।	५	कबीर, पद ११५.७, १२२.३, साली ६.३६ प्राणनाथ, कलस, प्रकरण १०.१। मोक्षा, मिथिल, शब्द २०.१ ।
सूर प्रकाश	ज्ञान	१	सुन्दरदास २२.६.४ ।
सूरज	संत, नैन	२	सुन्दरदास, २२.१६.६। बाहु, साधनी ४.३२३ ।
सूरिज सेनि	तेज अमृत	१	कबीर, साली ६.१५
किरण	जीवात्मा	१	मीसा, मिथिल, शब्द २०.१
चंद	विज्ञान, परमात्मा, प्रभु, जल,	६	कबीर, साली १.४। रेवास, पद २०.२, ४०.५। बाहु, पद १.५.६। मारी, मन्म, शब्द १६.५। हरिदास, पद १०८.१.४।
चंदा	गुल या परमात्मा, विचार, जल या जल ।	३	कबीर, साली १.३, २.२६। हरिदास, पद ११५.१.२ ।
चंदाई	ईश्वर	१	मारी, मन्म, शब्द १०.२
चंदिनी	ज्ञान, सेवास	२	कबीर, साली १.३। मन्म, पद ११६.२।
चण्डिका	प्रभु	१	रेवास, पद १००.४ ।
चण्डिकर	बडा, चंदाही, दम्ब, प्रभु	६२	सुन्दरदास, ६६७७९६ कबीर, पद ११५.७, १३३.३। रेवास १६.७.६
सली	प्रभु	१	सुन्दरदास १६.७.६
चंद सूर	बैठ दोब, बडापिंगला, मनप्राण, सपीहुं(बान)	५	मन्म, पद १०६.३। हरिदास, पद १२५.२.१, १४२.२.१, १५३.१.२। मन्म, पद ६६.६।
चण्ड	बैठ	१	सुन्दरदास, २६.७७१३.७ ।
चिरीवर	परमात्मा	१	रेवास, पद २०.१।
चन	प्रभु, जल, हरि दास, मन्म नमि ।	४	रेवास, पद ४०.४। हरिदास, पद ११.४.१, १३२.२.१, १५५.२.१।
चटा	चंम, कानाच दास	२	हरिदास, पद ११२.१.४, १६७.१.३।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
मेघ	संत वाणी	१	सुन्दरदास, २२.१६.२
मेघ	स्नेह, वाङ्मयाचार	२	बाबू, साधो ३.१४६। बम्भ, पद ४५.३ ।
बादर	अम, माया, कनक नाव	३	सुन्दरदास २२.१८.५। कबीर, सासो २.५३। हरिदास, पद ५०.१.२ ।
बांमणि	ज्ञान ज्योति, चांगि चिन्ते	२	हरिदास, पद १३०.१.४, १६७.३.२ ।
बीज	ज्ञान प्रकाश, ज्ञान ज्योति	२	हरिदास, पद १२६.२.१, ५०.१.२ ।
स्वाति बुंद	परमात्मा, प्रभु, जल	३	कबीर, सासो ११.८। सुन्दरदास, १६.७.३। बारी, मदन १६.६ ।
बुंदेरा (बुंदरा) संसार, माया		३	कबीर, पद ८५.१। प्राणनाथ, किरंतन, प्रकरण ११.१०, १२८.१ ।
गैला बिलंबी काया केहु (बाकास में स्थित बुंद)।		१	बम्भ, पद २३.११
अग्नि--			
अग्नि	संश्लोक, प्रस, विषय, बंड़ी, मे, विरहा, चिंता मोह- होम ज्ञीय, पंचविकार, राम ।	११	सुन्दरदास, २२.१५.५। कबीर, पद ५१.५, ११०.८। बाबू, पद १.५६.५, ८.२७.५। हरिदास, पद १२८.१.३। नामक, सिरिराम, सवद २०.१२, नरही १.४, नाक ३.७। बाबू, साधो ३.१४२, १०.६० ।
अमल	बीबात्मा	१	हरिदास, पद १७.२ ।
आन	कलक, कलक कापिनी, विरह, अकंकार, सुंदरि, माया, सुखना	६	प्राणनाथ, किरंतन, प्रकरण ७५.१४। कबीर, पद ६०.५, सासो ३.१३, २.५०, २.५१, १५.७१, ३०.१७ । बाबू, साधो १२.७४। नामक, सिरा १४.७ ।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
पायक	आत्मा, ब्रह्म, ज्ञान, राम, माया, दुष्ट ज्ञान, सांख्य (योद्धा), वातम ।	७	कबीर, पद १३७.२, सासी २.३०, २६.१३। बाहु, पद १.१६.४। सुन्दरदास, १०.४.३, २१.१.५, २६.३२.१ ।
माहि(अग्नि)	तृष्णा, अहंकार	२	नानक, वासा, सलोक २१.३, सिरोराम, १७.५ ।
अग्नि की काष्ठ ।	कनक कांक्षितो, विषय वासना ।	२	कबीर, सासी ३०.१०। बाहु, पद ८.७.२ ।
काष्ठ	ब्रह्म ज्योति, बाध्यात्मिक दृश्य, ज्ञान विरह, सांखा- रिक वस्तुएं ।	३	कबीर, पद १३४.८, सासी २.५। बाहु, पद ८.७.२
अंगारे	क्रियाप, वैराग्य, विषय- विकार ।	२	कबीर, पद ११४.८, सासी २.४३ ।
बर्त	विरह	२	कबीर, सासी २.७, १३.१ ।
बाबागुरु	दुःख, ज्ञान	२	प्राणनाथ, किरतन, प्रकरण १३१.२५। कबीर, सासी १.२३ ।
बर्त	सांख्यिक कष्ट	१	कबीर, सासी १६.२ ।
बीज	जल, बाहुवाचार	२	बाहु, सासी १०.६०। कबीर, सासी २.७ ।
बुवाकेल बीज-बीज संसार		१	कबीर, सासी १५.४० ।
बुज कैसी बाब ।	जल	१	सुन्दरदास, ११.२०.७
बुंवरिखणां छोरु (बुं की छोर)	मेरु(मनस्व का नाव)	१	बम्ब, पद २३.२ ।
बुंवर का कोरु मेरु	राम छेडी, प्राणविहीन काया ।	२	हरिदास, पद १६८.१.२। बम्ब, पद २३.८

कर्मस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त श्लोकों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
धूस का धवल कल चल		१	नानक, माफ, श्लोक ३-५
माहिसे विरह संवाप)		१	बाहु, पद ८-४-१
छाह विषयाग्नि		१	कबीर, शाली ३-२३
ज्ञान, तन्निज पदार्थ:-			
कनक	परमात्मा, समझता	३	रैदास, पद ३३-२, ३८, १३, ४६.३
कंकन	परमात्मा, सिद्धि, जीवन	३	कबीर, पद ५७.५ । बम्भ, पद ५३.८ । बाहु, पद २०.५.४
खोना	सरीर, आत्मा	२	कबीर, शाली १५.२५ । मोखा, कवि १२.३
कोयला	भुक्त, पाप, मन	३	कबीर, शाली २२.३ । नानक, मारु, सबद ३.८ । बाहु, पद १. २६. २
साधो	जीव	१	रैदास, पद ३८.१३
मन	मनुष्य शरीर	१	हरिदास, पद ७०७ २.१.२
चारु	राम, परमात्मा, रामनाम, मोक्षिन्	६	कबीर, शाली ६.४९ । बाहु, शाली १२.१४९, १२.१४९ पद १.२८.३, ८.६.६ । रैदास, पद ८.२, ३८.१३ । सुन्दरदास, १.१४.९ । नामदेव, पद १६२
चांद-गा छोह	प्रांण	१	बाहु, शाली ४.२७६
प्रवाहति	सतसं	१	सुन्दरदास, २२. ६.३
कटिक	मन	१	कबीर, शाली २६.२९
पलांग			
पैरानर	भक्ति, प्रेम	१	नामदेव, पद २७.२
(शरीर की ज्ञान)			

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
कनी	प्रभु, मन	२	सुन्दरदास, १६.७.२ । बाबु, साक्षी ४.२७५
माणिक	तत्त्व, पचना, मन, ज्ञान, रिद, जीउ, नाम, गुरु .	८	बाबु, साक्षी ४.६४, ४.२७३ । जम्म, पद १६.१२ । नानक, सिरौ राग, सबद २१.३, २२.११, राग मारु, सबद १०.३, १०.१२
मुक्ता	मुक्ति	१	कबीर, साक्षी ६.३४
मुक्ताख	मुक्ति, मन	३	कबीर, पद २८.४ । बाबु, साक्षी ४.५५, पद १०.१
मोती	मुक्तावस्था, नाम, प्रस, राम, मनस, प्रभु, मन	८	कबीर, साक्षी ६.१८, १८.५, २२.१० । बाबु, साक्षी ४.५८, ४.२७३ । रैदास, पद ४०.८ । नानक, वाचा, सबद १२.२ । हरिदास, पद १४०.१
मोती	देख्य	१	कबीर, पद ६५.४
मुक्ताख			
रतनु	ग्यान, जनम, गुण, मन, राम, सत्य, नाम, वात्सा, हरि, सबदु, नेत्र	१७	कबीर, पद ४३.३, ६०.१, ६०.२, साक्षी २.५२, ३.१५ बाबु, पद १.३१.४, ११.५.२, बाबु, साक्षी- ४.६१, ४.२७३, ६.१ । नानक, सिरौ, सबद २१.१२, नाक, पडड़ी ४.१, नडड़ी, सबद ४.६, वाचा १६. १८.१२, मठार ५.४ । हरिदास, पद १७६.२.२
छोड़ि या छोड़	बीच, संसार, पुरिखन, बिनयी या कमी, मन, प्रियाहीन व अपि, मोह, मक्त	११	कबीर, साक्षी १.३०, ६.४१, २४. ११, ३०.१७ । व. पद १.१७, १४.१० । रैदास, पद ८.२ । नानक, म. सबद ३.७ । सुन्दरदास, १.१४.१ । नामदेव, १६२.
छड़(छाड़)	बुद्धि	१	मोहा, मित्रि, शब्द २४.७
छं	बीचात्मा	१	कबीर, साक्षी २.६
छीच	बाबु, बीचात्मा	२	कबीर, पद ३४.४, साक्षी ११.१
छुवावा	बीच, संतोष	२	कबीर, पद १८.६ । नानक, सोरठि, सबद २.२

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
कीरा	राम नाम, परमात्मा, हरि, २० शरीर का प्रसाधन, स्नेहा, जातम, जनम ।		कबीर, साली १.११, ६.३२, १५.५५, १८.१, १८.१२ जम्न, पद ११६.४ । दादू, साली २.६६, ४.२०३, १२.८७ पद १.४१.४ रैदास, पद १०८.१ । नानक, शिरो, सवद २१.४, वाचा १७.७ । हरिदास, पद १६.१.४, ३१.१.२, ६७.३.१, १०३.२.२, १६१.१.४ नामदेव, पद १.१, २७.१
कृत:-			
साँई	श्रिगुण	१	कबीर, पद २५.२
भरती	काया के गुण, कुंडलिनी, काया, अन्तःकरण, ध्यान	५	कबीर, पद ११२.७, १२२.१२, १२२.१५ । हरिदास, पद १२८.१.३ । जम्न, पद २७.२१
गुणि	पूराव जनम, बुद्धि, कुलं, प्रस, सुबुधि, सुबधि, वात्मा	६	कबीर, पद ६०.२, साली २४.१ । नानक, वाचा, सवद १६.६ । दादू, साली ४.११५, ४.२४५ । हरिदास, पद १२८.१.४ । मोता, कवि १२.१
काठर (बंजर गुणि)	छोन	१	रैदास, पद ८६.३
केस	विशिष्टात्मक वाचरण	१	कबीर, साली १२.६
बादि (बादिन बर्न कामिटी)		१	कबीर, पद ६५.३
माटी	पंक्तत्व, गुणी, शरीर, सूटी सोनी (बन्धे विचार)	४	कबीर, पद ६५.३, साली २२.६ । नानक, रामकली, सवद ७.४ । सुन्दरदास, २.१३.२
गुरि	बाप, क	२	नानक, वाचा, सवद १३.१ । सुन्दरदास, २२.१५.१

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या	प्रयुक्त स्थल
रेन (रजकण)	तुम (जीव)	१	प्राणनाथ, किरतन, प्रकरण ८६.११
कांकर	बासावार या पासण्ड, बिचय, बासना, नश्वर जगत	३	कबीर, सासी १८.८ । दाहु, सासी १२.८७ । दाहु, सासी १२.१४०
बकमक	चित्त	१	कबीर, सासी २६.१३
पावन	निर्गुणी, पिरथिनी, परमा- त्मा, जगत, माया, पूछा प्राणी, पाप	७	कबीर, सासी २२.६, २६.२ । रिवाज, पद ४६.४ । दाहु, सासी १२.१४६, १२.१४९ । जम्मा, पद १०५.५ । नामक, माक, सलोच २.८
पंधा	जानम	१	दाहु, पद ६.१८.२
सेत फटिक	रोखार्थ	१	बारी, फल, सल १०६.१
धान	संतोष, पंचज्ञानेन्द्रियां, विधि	३	दाहु, सासी ४.२४५ । कबीर, पद ५६.६ । जम्मा, पद ५३.६
बड	नर्म	१	कबीर, पद ११०.३
नगरिया	शरीर, संसार, बनिषा, काया	८	कबीर, पद ६५.१, ११०.३, १२०.१, १४४.४ । हरिदास पद २.३.१ । नामक, मुजरी, जसट १.१, वसंत ६.१ । दाहु, पद ६.१८.५
सहर	शरीर	१	हरिदास, पद १४३.२.१
जगमपुर	मोक्ष	१	कबीर, पद ५६.७
कासी	काया	१	कबीर, सासी २६.११
कावा	कर्णी	१	नामक, माक, सलोच १०.३
किमडा	देही	१	कबीर, पद १२६.३
नोड्ड	शरीर	१	हरिदास, पद १४०.१.२
हारिका	विड	१	कबीर, सासी २६.११
बनारस	पुन	१	कबीर, पद १३१.११

वप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या	प्रयुक्त स्थल
कनुरा नगरी	ब्रह्मन्त्र, काया, मन	3	कबीर, पद १३१.६, सासी २६.११। हरिदास, पद १२६.३.१
मका	मनु	१	कबीर, पद १२६.३
सोर्थ	गोव्यंघ्र, ब्राह्मण, परमात्मक	३	बाहु, सासी ८.६। नानक, वासा, सलीकु १६.६ । रैदास, पद २०.६
गांठ	शरीर, देही, संसार	३	कबीर, पद ४१.१, ४१.३, १०५.१
गली	ग्यांन, बुद्धि, मस्तिष्क	२	कबीर, पद १४४.५ । हरिदास, पद १०६.३.४
घळे (सल्लिखान)	सुख	१	हरिदास, पद १२८.३.१
उय कुलि	परमात्मा	१	कबीर, सासी ६-३, ६
घाट	सख्य सुम्नि, वृत्ति	२	कबीर, सासी १०-७। बाहु, पद ७-८-२
सीर	परमात्मा, पापपुण्य	२	कबीर, सासी १६-३८। मोला, बोगी और बोमो, सख्य १-४
गोबलि	संसार, शरीर	२	नामदेव, पद १२२-३। बाहु, पद २-१२-६
मैदाना	संसार	१	कबीर, पद ५६-४
मंड	रक्षा, ध्यान, शरीर	१	कबीर, पद १३०-७।
जी संड	त्रिमेणी, त्रिकुटी	१	कबीर, पद १३०-७
मुष्टिका को पिंड	देह	१	सुम्बरदास, पद ४-६-१
बाचारि	शरीर	१	कबीर, सासी १-३२
घट	संसार, बाहु (बाहु) शरीर परबाधा, बीजात्मा, मृत्यु	७	कबीर, सासी १-१५, ३१-१। नानक, सोरठि, सख्य २-६। मारु ११-८, मारु, बसट ०२-२४। रदास, पद ३-६। हरिदास, पद १०८-१-४ ।
विद्यावरि (परदेह)	प्रजापति, सृष्टि काय वे	३	कबीर, पद १५१-३, सासी ६-६। रैदान, पद ६१-७।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या	प्रयुक्त स्थल
पश्चिम	मेलबण्ड, सुझाम्पा मार्ग	२	हरिदास, पद १८६-८-३, १८६-८-२
पूरब	त्रिकुटी	१	हरिदास, पद ११६-८-३
पताल	मुठावार चक्र, पाप मार्ग	३	कबीर, पद ११७-४, साक्षी ६-३८।
	नामि कुण्ड		हरिदास, पद १८६-२-२।
वन	शरीर, संसृष्ट स्थिति, संसार, जंग, काष्मिणी कीतन।	१०	कबीर, पद ७१-५, १३८-३, १४६-१, साक्षी १०-४, १५-६०। हरिदास, पद २-७-६, २-१०-१। बाबू, साक्षी १२-५०, १२-५६। सुन्दरदास ६-१-१।
वनसण्ड, वनराज	बाबूबावार, शरीर, संसार	५	कबीर, पद ११८-७, ७६-६, साक्षी १६-३६। बाबू, पद १६-२१-४, ६-१८-४।
मसांन	ष्ट	१	कबीर, साक्षी २-१६
पेठबडे (नैहर)	संसार	१	नामक, माता, कसट ० १-१३
साधुरी	छोक या संसार	२	नामक, खोरठि, सलोकर २-३। कबीर, पद १०६-१।
सुवा	त्रिकुण	१	मोसा, मेवबाणी, सख ५-१-४
कल			
वन(कल)	प्रेमानात्मिक या सखानात्मिक, केतनि।	२	कबीर, साक्षी ३-१६। मोसा, साक्षी ७-१
कल	परमात्मा, प्रस, संसार, नकिरास ३६ रच, मुठावार चक्र, वन्तःकरण, माया, काया, प्रेम या नक्ति, परावण, बीच, प्राण, वरन, सख, राम, परमाधि, प्रीति, हरि, उपदेश, मोच, हरि का नाँव, मुद, केन, वात्मा, प्रसु बीच सख्य।		कबीर, पद १५-२, १८-४, ३४-१, ५२-५, ५७-७, ११०-३, ११५-४, १२२-४, १२२-७, साक्षी २-५१। नामदेव, पद ११५-२। रैदास पद ४६-४, रैदास पद ५२-३, ८५-८। हरिदास, पद ८१-४-१, १०२-२-१, ११५-१२, १२८-१-४, १२६-३-२, १३०-१-३, १३०-४-२, १५५-१-३, १८८-२-२। नामक सिरी, सख २०-१२, वासा १२-३, परमाति विदास ६-४। प्राणनाथ, कलस, प्रकरण ६-१ प्रकाशप्रकरण ५-१२-२। बाबू, पद ६-८-६, ८-२७-६, १०-१-१, १६-१६-२, साक्षी २-५३, २-६२, ३-१३, ४-२६८, १२-१२४। मोसा

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त शब्दों की संख्या	प्रयुक्त स्थल
			ब्रह्म कवित्त १२-६। सुन्दरदास १६-७-१ २२-२-३ ।
गीर	नाम, मन, साक्षात्, हरिदास, व्योहार, हरिदास, बीज, न, ज्ञान, प्राण, भक्ति, हरि, हृदय, ब्रह्म, निरंजन देव, परमात्म तत्त्व, मक्त ।	२१	कबीर, पद १२२-१३, सांली १-१३, ६-१६, १२-३, २७-१। हरिदास, पद २-४-५, ६०-२-१, १०६-१-१, १२२-३-१, १३०-२- २, १८६-१-१। नामक, सिरी राग, सवय ५-६, कठ संसृ १-१, रामकृष्ण सवय ७-३। बाहु, पद १-६-५, १-६६१-४, ८-२८-२, सांली ४-५६, ४-२७६, ४-३०४। यारी, मक्त, सवय १०-२ ।
पानियां	संस्तुत कल कल से निकला रस, १६ हरिदास हृदय या वस्तु:करण, कैतव्य होना, परमात्मा की प्रेम प्रीति प्राप्ति, रामनाम, परमात्मा, मक्त, मन, सतगुरु, साव सिद्ध (सत्यनिष्ठा) हरि, मन, ब्रह्म, हरि, बाहु- चार ।	१६	कबीर, पद १३१-५, १३७-२, सांली २-५१, ६-३, ६-६-६१। नामदेव, पद ५६-१। हरिदास, पद १८-६, ४०-२। सुन्दरदास ११- २०-३। ब्रह्म, पद १-१८, ७२-१०। नामक, सौराठ सवय २-१। बाहु, पद ७-१४-१, १५-५-३, सांली ४-२०८, १२-१२४।
संस्तुत	मोह	३	नामदेव, पद ६-२, ५१-६। हरिदास, पद ६-१-२ ।
पुं	बीजात्मा, ल, माया, मुक्त, मक्त मन ।	५	कबीर, सांली ८-६, ७, १६-१७, २१-२४-१ सुन्दरदास ३-२१-४ । हरिदास, पद १६४-३-२ ।
बीजां	बाहु-चार, संसार	२	कबीर, सांली ३-१६। मोहा, विमली, सवय २-३ ।
पुं	प्राण, ब्रह्म, सत्कार, कल, ६ कल कांक्षी, नीचवासना	६	कबीर, पद ६५-३, १३१-५, सांली ६-३८, १२-६, ३१-१५। बाहु, पद १-१६-७।
कल (पुं)	विषय वाचना	१	कबीर, सांली ३६-२५ ।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुछ प्रयुक्त स्थलों की संख्या।	प्रयुक्त स्थल
कांवी(कीचड़)	विषय विकार	१	कबीर, सांखी २-१३
कीच	प्रेम	१	कबीर, पद १४४-५।
काड़(वर्षा)	आनन्द, मर्तिता	२	हरिदास, पद ११६-१-४, १२६-२-६
वरणा	ब्रह्म बगनि	१	हरिदास, पद १४२-१-२
पंक	पंच विकार, मनोविकार	२	नामदेव, पद २२-३। रेवास, पद ५२-३
पाठा	बल्लोव, मक्ता	२	कबीर, सांखी ६-३। बाहु, सांखी ४-२७८
फेन बुबुद	बीच	१	मीसा, कवित्त १२-५।
कठनिधि	सु(त), मन, माया	३	कबीर, पद २-३, ३६-१। नामदेव, पद १०६-३
कठहर	मक्तिरस, संसार, परमात्मा	३	कबीर, पद ११२-४७, सांखी २-२६। बाहु, पद १६-२१-३।
हरियास(समुद्र)	गुरु, लित्र	२	कबीर, पद १-६। बाहु, सांखी ४-६४।
महोवधि	परमात्मा	१	रेवास, पद १७-२।
रेमाईर (रत्नाकर)	७७ परमात्मा, मोक्ष	२	कबीर, सांखी २-६। प्राणनाथ, किरंतन, प्रकरण १३३-१।
चिंतु	कृत	२	कबीर, पद १८-५। प्राणनाथ, किरंतन, प्रकरण ३-१।
समदे वा समुद्र	संसार, परमात्मा, वस्तु:करण १७ शरीर, मानस, कल, राम, काठ	१७	नामदेव, पद ५०-१, ५३-४। कबीर, पद ११४-८, १२२-३, सांखी २-५४, ८-६, ७, ११-१, १६-१०। रेवास, पद ४६-५, ८५-१। बाहु-पद १-१२-२। सुन्दरदास ३-२५-३। नामक, माक, अष्ट ०२-१। हरिदास, पद १३७-२-२, १४३-३-२, १६४-३-२। मीसा, उपदेश, शब्द १६-७।
सागर	विषय, संसार, बुद्ध, लन, गुरु, बुद्ध, बुद्ध(हरि)	११	बाहुपद ८-७-४, १५-१७-१, १६-६-४। सांखी ४-५५। मीसा, गुरु और नाम महिमा शब्द ३-४। नामक, माक अष्ट ०५-२१, वासा समद, २२-२। नामदेव, पद ४६-४। कबीर, स सांखी ६-३२, ३१-२५।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या	प्रयुक्त स्थल
आर संयुक्त	विचय वाचना	१	कबीर, सारो ३०-५
सागर समस्त	सप्तमातु	२	हरिदास, पद ४५-२-१, १७६-३-१।
सुक्त सागर	हरि	१	कबीर, पद ४३-८
संयुक्त सुक्त	मम	१	हरिदास, पद १८६-२-१
सुयुगवासा (भवर)।	धर	१	नानक, माता, सबद २-८
(उदक) भंवरी	संसार चक्र, प्रम, मम	४	मोता, कुंडलिया १७-४, जोगी और जोल्लवद १-४। बाहु, साची ४-६०। हरिदास, पद ४-१-२।
बाम सणा	भैरं (ममत्व)	१	जम्म, पद २३-३
उच्छिडीरं (तरंग)			
तरंग	मम, बीवात्मा, डोम, प्रेम, उच्छरि (भवर की उच्छर)	६	नामदेव, पद ७-२, रैदास, पद ४६-४, ७६-६। कबीर, पद ५७-७। बाहु, पद ८-७-४ साची ४-६६।
उच्छरि	डोम, गुलफुवा, विमै, काठ बीवात्मा, ग्वांन, गुन	८	नामदेव, पद ५७-२। कबीर, पद ६२-२। सारो १-१७, २६-७। रैदास, पद १७-२। बाहु, पद १७-७-२, साची ४-२८। प्राणनाथ, प्रकाश, प्रकरण ११-८।
उच्छर तरंग	बीव	१	कबीर, कवली ०५०-६७ मोता, कवि १२-५।
वार	कर्मकाण्ड	१	कबीर, सारो १-१७
हरिदा	बीव, मनसंहार, गुल	७	कबीर, पद १-६, सारो २-५२। बाहु, पद १६-११, साची २-२७। हरिदास, पद १३-४-१, ११७-१-२। नानक, परमासो विदास, सबद ६-५।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या	प्रयुक्त स्थल
नदिया, नदी	मक्त, बीब, नौ द्वार, विषय हन्ता वासना, कुंडलिनो, वृद्धि, नाहो, दुष सुष, त्रिणा, नौ सौ नाहियां, मोह, प्राणविहोन काया	१४	नामदेव, पद ५३-४। कबीर, पद १-५, १२२-१३, सांती २-५४। हरिदास, पद २-१०-१, ४४-१-२, ४५-२-१, ४६-२, १३०-३-२, १८७-२-१, १७६-३-१। रैदास, पद ४६-५। भीसा, बीगो और जी०शब्द १-४। जम्म, पद २३-८।
नदी को प्रवाह	जग, गोष्टिल जान	२	मुम्बरदास, ३-२५-३, २२-१-४
हंकारा (तीव- नदी प्रवाह)	पुकारा	१	रैदास, पद ४६-५
सलिता	जीब, सुरति (नितवृद्धि)	२	कबीर, पद १८-५, सांती २-५१
गंगा	गुरु, कुंडलिनो, बाणो, साधु नितवृद्धि, नामिप्रवेस, मन ।	६	कबीर, पद १-५, १२२-३, सांती १६-१०। मुम्बरदास २२-२-३। हरिदास, पद ११६-३- १, १५३-१-३ ।
गंग जमुन	हका फिंगा, मन प्राण, बीबरासी (बी रस्सिया)	६	कबीर, सांती १०-७। रैदास, पद ७४-७। बाहु, पद १-६७-२। हरिदास, पद १२५-२-१, १४२-१-३। जम्म, पद १०६-३।
त्रिवेणी	हका फिंगा सुजम्मा, नाहिया, मन सोम नाहियों का संगम, त्रिकुटी	३	बाहु, पद १-६६-२। हरिदास, पद ४५-३-२।
सरवर	हरि, ग्यान, सरिर, बीबात्मा संसार, नरम, दुष्य, वात्म, सख्य, सुनि, सत्कर्म, हरिगुरु ।	१५	नामदेव, पद ७-२, ११६-६। कबीर, पद ५-५, ७८-५, ८८-५। बाहु, पद ८-३४-३, १०-१-१ १०-१-७, सांती २-५३, ४-५५, ४-५५, ४-५८ ४-६६। नामक, बासा, सबद १२-१। सिरि राग, सबद १६-५ ।
सरि	जन्म: करण, संतोष	२	कबीर, सांती १२-७। नामक, परमात्मा विर्मास, सबद ६-४ ।
सरोवरवाट	गुरु सख्य	१	भीसा, गुरु और नाममहिमा शब्द ५-१
सतसरि	सत्कर्म	१	नामक, सुखी, सबद १-६

वप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त शब्दों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
कुंड	काया, बीरब	२	मोता, सातो १-१, १७-१।
होलरि न पावने (जल- विहीन तलेया)	प्राणविहीन काया	१	बम्प, पद २३-८
ठावरियां (तलेया)	मूर्ति-यूजादि बाह्याचार	१	कबीर, सातो १६-१०
ढक्का	काठ	१	कबीर, सातो १५-५६
ताठि	शरीर	१	नामक, सुहो, सलोहु ४-२
नीरगयेहोर (जल विहीन फोस)	मृत परेसो (पूजा)	१	बम्प, पद ७१-११
नोकर	बहु, भक्तिरस, प्रेम	३	कबीर, सातो २-४८। बाहु, पद ४-१२-२, ७-३-६।
जल थल	मनोविकार	१	कबीर, सातो २-५२।
जहु सार्ह	माहवा	१	नामक, रामकली, सबद ३-५
<u>पडाड</u>			
बन्टनिरि	बन्टक	१	हरिदास, पद १७६-३-१
बतन (पडाड)	हरि	१	कबीर, रमैनी, १६-२
निरवर	मोह	१	हरिदास, पद १२६-३-१
पकार	कुंभ	१	कुन्दरदास, पद ६-१-५
परवत	पाप, पनाम	२	कबीर, पद ११४-७। बम्प, पद २७-२३
मुफा	सखार, कुंभ, पिण्ड (शरीर) ग्यान, वात्सल्य	४	कबीर, पद १२२-५, १५१-३। बाहु, पद ६-१८-४। हरिदास ५६-१-३।
नैठ	दुर्नयस्थ	१	कबीर, चांली १०-२।
(बन्ट) बाटी	सुडुआ, प्रेम	२	हरिदास, पद ४५-३-२। प्राणनाथ, कलस, प्रकरण ३-२
कुंभ की चिठा	रामनाथ	१	नामदेव, पद १२६-३

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
मेर (पर्यंत)	त्रिविधितिण रूप, ताप, गोंदू, मिथांण्णि (मथानो) ।	४	हरिदास, पद १८८-१-३। बाहु, पद ४-७-३। बम्प, पद २७-२४, ३४, पद ६३-२०
सुम्नि सितर	ब्रह्मरम्भ	२	कबीर, सांखी ६-१८, १७-२
वनस्पति			
फाठ	ब्रह्म (परसोतम), आत्मबोध, प्रेमा भक्ति, आत्मज्ञान, बुद्ध शरीर, तल ताप, बेसास, विषे, नुगुण नाव, केतल बविष्ठान, कर्म, पाप पुम्नि, गिबानु, रामनानु, रूप ।	१८	कबीर, पद १०८-३, ११२-६, १४६-१, सांखी १३-१, १४-३०, १५-५, ३९-२१, ३२-१०। बाहु, पद १-१८-४, ८-३४-२, ६-६- २, सांखी ४-८८, ४-२८२। हरिदास, पद ६६-३-१। नानक, बसंत, पद १-५, वासा १६-७, वासा, सबद ८-१। मोसा, मिश्रित, सबद २६।
काबंघ फठी	भक्त या रैवास	१	रैवास, पद ११३-१
गुठी बा	पाप	१	रैवास, पद ८५-५
ठोठा (नदार का फाठ)	सक्यारथ जलम (ज्यर्म जम्प)	१	बम्प, पद २५-१६
निबोठा	वरम	१	रदास, पद ८५-५
फुठ	सांसारिक विजय, गुण, नाव & भक्ति, विष्यानुभव, शरीर, वरसु वक्त ।	६	कबीर, पद ७५-५, १०८-३, ११६-६, १४१-४। नानक, बसंत, सबद १-५। सुम्बरदास १४-५-२।
पुपुमवास	आत्मकर्म, सत या परमास	२	कबीर, पद ११२-५। बम्प, पद १०७-१३ ।
वास	गोविन्द, ब्रह्म, वरस वनुपम, बीच, बापना	५	कबीर, पद १४१-४, सांखी ६-१७, ३२-१०। बाहु, सांखी ४-२७६, १२-१६३।
कंघ	वरम, बीबात्मा, बाहु, ब्रह्म, शरीर, सखार या हुत्कर्म भक्त, गुरु गुरु, वृक्ष, परमनिधि, आत्म, परछा, करसार, हरि, वारी गुरु, ज्ञान, बीच ।	२३	कबीर, पद १०-१५, १८-४, ३४-१, ७५-१, ७८-५। सांखी ६-१६, ६-१७, ७६-३२, ६-३६। सुम्बरदास १६-७-५। नानक, वासा, सबद १२-१, हरिदास-पद १२५-१-३, १३०-८-२, १४०-१-४, १८६-१-३। नामदेव, पद ७४-१। बाहु, सांखी ४-६०, ४-३०७, पद १०-१-५, १०-२-४, १३-१-६, १६-२८-३, सांखी १२-१६३ ।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त शब्दों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
पंक्तु	मोह	१	बासा नानक, ब्रह्म, सबद ४०६ २६-२
पदमनि	परमसत्त्व	१	नानक, माला सबद ४-१
पहुमनाउ		१	मीसा, भिक्षु, सच्च २०-३
निलनी	अज्ञान	१	गुन्दरदास २-१-३
कमोदिनी	शिष्य या बोधात्मा, भक्त	३	कबीर, सासी २-२६। नामदेव ८५-२। नानक, माला, सबद ४-६ ।
केतकी	कबीर या भक्त	३	कबीर, सासी ४-८
केवहा	शरीर	१	कबीर, सासी १६-३३
कसुंभ	विजय वासना	१	बाहु, पद १०-८-२
कठो	बोधात्मा	२	नामदेव, पद ११०-२। कबीर, सासी १६-३४
कठो कबीर (कनैठ) व्यक्ति		१	कबीर, सासी १५-५०
कदठो पुहुप	वात्मकमठ	१	कबीर, पद १३०-६
पांठठ (गुहाय)	पंवर (शरीर)	१	कबीर, सासी ३२-१०
सैबठ फुठ	संसार, माया	३	कबीर, सासी १५-४६। बाहु, पद ६-१६-६ सासी १२-११
रघ	रक्षा	१	कबीर, पद ११२-३
क बैठी	काया, माया, वासन, प्राण, मक्ति, निराकारनामा, करम, हन्निबां, सांसारिका से ई विमुक्त मनोवृत्ति ।	१०	कबीर, पद १२४-८, सासी १३-२। बाहु, पद १-२८-४, ८-३६-१, १६-२१-३। नामदेव पद ६७-१। नानक, बासा, सबद ८-१। हरिदास, पद १२६-३-१, १५३-१-१, १५३-१-१ ।
नगवैठी	पिंठा	१	कबीर, पद १३६-३
छवा	कारी	१	गुन्दरदास ६-२-७
छवा कठ	काशि	१	नामदेव, पद १३३-३

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुलप्रयुक्त स्थलों का संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
सरवर	ब्रह्म, शरीर, आत्मा, नाथमार्ग माया, हरि, तत्, संसार, नाऊ त्रिमुक्ता राया (राम) केतन प्राण ।	१६	कबीर, पद १०८-३, ११२-३, ११६-४, ११६-५, १४६-१, साखी १६-३६, ३९-२९। नामदेव पद ७-३, ६७-४। नानक, गडड़ी, सबद ६-६। हरिदास, सौराठि, पद ७४-३, ११७-१-४, १४३-३-१-३, १४३-३-१। बाबू, पद ६-१६-३, ६८-१६-६, साखी ३-१००, ४-१११, ४-११५।
तरु	संत	१	सुन्दरदास ६-२-६
हुम	साधारण मनुष्य	२	सुन्दरदास १-१४-३, २२-३-२
पेड़	ईश्वर, गुण, कर्म, माया	४	कबीर, पद ३८-५, १०८-३। नानक, बसंत सबद १-५ । प्राणनाथ, किरतन, प्रकरण २८-३।
विरति	संसार, शरीर, बमरपुलक, नक्तिमार्ग, जलर, पापमुक्त	८	कबीर, पद ५५-४, ११२-७, १५२-३, साखी १३-१, १४-३०। नानक, आसा, सबद १६-६। मोक्षा, विनती शब्द १२-२। हरिदास, पद ६०-१-३ ।
विष्ट	विश्व वा जग	२	सुन्दरदास ११-२३-१। बाबू, साखी १२-१०७।
पुष्पा	गर	१	सुन्दरदास ६-२-५
स्वां	मन, संसार, परमात्मा में डीन, तन, गुणी, शास्त्र (हरि) ।	४	कबीर, साखी २-५४, २८-१४। मोक्षा, मिथित शब्द २६-२। नानक, बसंत, सबद १-४ ।
बाग	पुष्पा का बगिचा	१	नानक, बसंत १-६
बंगड़ी	बंगलाह, बड़ा	१	कबीर, पद १३१-३
बाग	बेह बग, बंगलाह, बड़ा	१	कबीर, पद १३१-३

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
हरंड	मक्त	१	रैदास, पद २६-१
केरा	मुक्त (वैष्णव)	१	कबीर, सालो २४-२
केलि की संवा	नर	१	सुन्दरदास, २-२९-१
बंदन	साधना, साधु, सन्त, गुणी, राम, प्रभु, प्रीति, परमात्मा, साधु संत ।	११	कबीर, पद १८८-७, सालो ४-१, ४-३७, १८-८, २२-८। रैदास, पद २६-१, ४०-२, ६३-११। हरिदास, पद १८४-२-१। सुंदरदास ८-१४-३, २२-३-२।
टेसु	बोवन	१	कबीर, सालो १४-४४
बीम	मि स, दुर्जन, यात्राक्रम बसायो (बिसका कर्म नष्ट हो गया हो) ।	३	कबीर, रमैयो १२-४, सालो २२-८। जम्प, पद २०-६ ।
ढाफ ढकोठी	याका क्रम बसायो	१	जम्प, पद २०-६ ।
पठास	हरीर, पातण्डी	२	कबीर, सालो १५-४५, १८-८
ढाफ पठास	निकृष्ट ठोग	१	कबीर, सालो ४-८
बहुरि	परमात्मा, बड़प्पन	२	नामदेव, पद ७६-२। कबीर, सालो २२-१
बुवर	बसु, पिंछा, साफत की बड़- नांव, तन मन ।	३	कबीर, पद १३१-३, सालो ४-३७। दादू, साधो ४-३२०।
बंकातर	संसार	१	हरिदास, पद १६१-३-८
बेरि	मुक्त (साफत)	१	कबीर, सालो २४-२
रेंड	मक्त	१	रैदास, पद ६३-११
बेंकड	बीरब्रज, संसार, नाया, बरीर	४	कबीर, सालो २६-६। दादू, पद १-२८-६, २०-६-६। नामक, सुही, सबद ३-६ ।
बाबाबा का न्द बिसां		१	कबीर, सालो ३१-१३
बुरही व का बिरवा नकितात्प, भंकात्प या बुत्तकड		१	कबीर, पद १३१-११

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुलप्रयुक्त स्थलों का संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
तुलसी माछा	सुतु	१	नानक, वसंत, सबद ७-१
ईस	देह, पांन	२	सुन्दरदास, २६-३२-२। नामदेव, पद ८७-३ ।
कांटा	काठ	१	हरिदास, पद ५-५-१
काठ	अक्षर, पद, मोहादि	१	हरिदास, पद १२८-१-३
वास	भिर्गुणी	१	कबीर, सासो २२-८
वनस्पती	देह, वासी	२	सुन्दरदास, २६-३२-३। जम्न पद २७-२१
बटारै मार (वनस्पति समुदाय)	मनोवृत्तियां, बटारह प्रकार की वनस्पतियां ।	२	हरिदास, पद १४१-१-२, १७६-३-२
बारा	विरह (विषय वासना)	१	कबीर, पद १५२-७
मीषधि (उपज)	कृषपाधि	१	हरिदास, पद १२८-२-२
बाबल	बाहु पद	१	नानक, परमासी, विभास, सबद ७-७
बाधि	अवर्ग	१	नानक, वाया, सखी २०-२
सिह	हरीर	१	सुन्दरदास, २६-३२-१
सिह बुवाड	भिड	१	नानक, वासा, सखी २-२
कणाक	कैवा (कवा)	१	नानक, परमासी, विभास, सबद ७-७
कृष	कृत प्रेती (पुवा)	१	जम्न, पद ७१-८
कृषा विन कृष (विना बाण की कृषी)	विधि किरिवा, मोन कवा मोन की बाकरीमता ।	३	जम्न, पद २७-५६, ४८-१८, ६५-४
कृषि	कृत पौसी (पुवा)	१	जम्न, पद ७१-६, ६८-७ ।
कोवि (केव वा कवी)	कुलव (केव)	१	मीसा, उपदेश, जय १६-५
कुल	कर्म, क	१	बाहु, पद १-४६-६
पराधि (पुवाड)	पराधी (पाप)	१	नानक, सुहा, सखी ४-२
बाधि	बाधक	१	मीसा, मेदवाना, जय ७-८

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
अफीम	आत्म	१	सुन्दरदास, २६-३१-३
बोक अंशुर	आत्मा	१	कबीर, पद ८६-५
चिन्	कैत, अकिंचन भक्त, उदास	३	कबीर, पद ६२-५, सासो १-५०, १२-६
सासडे (सुले गे)	बीब	१	प्राणनाथ, प्रकाश, प्रकरण ६-१२-२
बन	कमल तथा ब्रह्म देह	२	कबीर, पद ११२-३। सुन्दरदास, २६-१३-५
परा	कर्मकाण्ड, मेलादण्ड, इन्द्रिय, प्रकृति, विकार, संसार, आत्मा, प्राण, वायु, ज्ञानेन्द्रियां, बीब, परापति, भावन, विद्वान् ।	१३	कबीर, पद १८६-६, १२४-८, १५२-४ सासो १६-३६। दादू, पद १८-३४-४, सासो ४-२४५, ४-२५४। हरिदास १४३-१-३। सुन्दरदास १८-२३-३। नानक, वसंतु सबद १-६, परमासो वि० सबद ७-७, सुखी १-६, वासा सबद २०-१।
पाठव	नाया	१	दादू, सासो ८-७१
पीपर की पात	न	१	सुन्दरदास ११-२०-१
दादू (बीब)	सबु नायु	१	नानक, सिरों, सबद १३-७
बीब	कर्म, संकित पुण्य, नायु, पाप पुं, पुन परेती पुना, सत संतोष, बुक्ति, पुण्य पाप, बीब, नायना, बाबरण	१२	कबीर, पद ६०-२, सासो १५-४१। नानक० सोरठि सबद २-२, वासा सलीह २०-२, गडहो सबद ५-४। बम्प, पद ७१-१०, १०६-४। पोसा, गुरु बीर नाम० सबद ३-७, उपदेश सबद ८-७, मेवबाना ७-२। दादू, सासो ४-८८।
पुठ	प्राण, ईश्वरनाम, मुखावार	६	कबीर, पद ११६-६, १२१-३। दादू, सासो ४-११६, ८-६४, ८-७१। सुन्दरदास ११-२३-४
परी (पुठ)	नक्ति, विनवासक्ति, सुरति, ४ सांसारिक श्रेयस्वी ।	४	कबीर, पद २-१, सासो १३-१। दादू, सासो ४-११५। हरिदास, पद ८०३-३-२।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या	प्रयुक्त स्थल
साक्षा	तिरवेवा, तिरवेसंताप, हरि, ४ हन्निग्रय ।		कबीर, पद १५२-४, साक्षी ३१-२१। बाहु, साक्षी ४-१११। नानक बसंत सबद १-५ ।
साक्षा पत्र	२५ प्रकृतियां	१	कबीर, पद १०८-४
हार साक्षा	तिरा बाछ	१	कबीर, पद ११२-३
हार	बन्धवारण, निरंजन, कात	३	कबीर, पद ३८-५, १५२-३, साक्षी १५-५
ठाठपांन	कर्मबन्धन	१	बाहु, साक्षी ८-६२
हन्धन (हंवन)	विषय	१	मोसा, साक्षी १७-२
ठकड़ी	हाड, मानव	२	कबीर, पद ६२-५, साक्षी १६-२
हुसा काठ	निर्गुणी	१	कबीर, साक्षी २२-१४
हिवाहु (हिवार)	विषय विकार	१	नानक, माला, सबद ४-४
हरियर	नक्ति को पराकाष्ठा, स्वस्थ २ हरिर ।		कबीर, साक्षी १३-१, १६-३
हुंन	हुपन	१	बाहु, पद २-१२-६
कबीरक	काया	१	कबीर, साक्षी २६-२
ननि कंधि	संसार	१	कबीर, पद १२१-१
हहिं ननि, नहि	बासा कू नीचे का मान,	१	कबीर, पद १३१-६
ननि	विण्ड, ऊपर का हुसाण्ड, दोनों कू, काया, प्रस ।		
नारी या नाही	राम नाम हरिर, सख सनाधि कहु, बाका ।		कबीर, पद २२-३, ११२-४, १२१-२। बाहु पद ८-३६-६, २२-७-२। नामदेव ६७-३। हरिदास पद १२८-१-४ ।
नाम	हरिर	१	हरिदास, पद १४२-१-३
निकारी	कजीरि, बीजन	२	मोसा, मेव बानो, शब्द ७-२। नानक बसंत सबद ७-६ ।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुछ प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
किरसी	बुधि, नैसी	२	कबीर, पद ६१-५। बम्भ, पद २८-१७
काठर का सेत	भुल नर, कर्महीनता, शरीर	३	कबीर, सासो २४-१५। बम्भ पद २०-३। नानक, वसंत ७-३३ ।
सेत	शरीर, जीवन, माय, स्वास्थ्य रामनाम	७	कबीर, पद ६१-१, सासो ६५-५४, पद २१-३, ४१-७। नानक, सौराठि सबद २-६। पीसा, मैकबानी शब्द ७-२, उपदेष्ट ८-७।
भेसी	तत्त्वज्ञान, साधना, माया, रामनाम ।	४	हरिदास, पद १२८-१-१। बाहु, साजी १२-४६। नामदेव, पद २-१। नानक, गउडो, सबद ५-४ ।
<u>बाहु</u>			
बांधी	ग्यान	१	कबीर, पद ५२-१
पवन	सांस, गुरमुख	२	कबीर, पद ११२-६। बम्भ, पद २८-२२
पुबचां कोठे (पका का कोठा)	काठ	२	बम्भ, पद २३-२, ११
पौन का केर	नम	१	सुन्दरदास ११-२०-३
निमिष पवन	विशुण	१	हरिदास, पद १३०-२-१
मलय	संग	१	कबीर, सासो ४-२
बाहु मधुराधि	नम	१	सुन्दरदास ११-१३-४
बाहु	साहु संग	१	सुन्दरदास २२-१८-५
<u>समय</u>			
संस्कार	संवेद, ब्रह्मज्ञान	३	सुन्दरदास, २२-१६-६। कबीर, पद ७२-५
पिन	सम	१	प्राणनाथ, कलस, प्रकरण १०-१
बाहुर	जीवन	१	हरिदास, पद ६०-३-२
बीस	जीवन	१	कबीर, सासो १५-३८

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
पहर	अवस्था (बाठ, किशोर, तरुण बुढ़)	१	हरिदास, पद ३६०-३-१
तीनिहं सांक	तीन गुण	१	कबीर, पद १२०-३
तिमर	अज्ञान, माया या मल, मरम ।	३	दादू, पद ८-२७-६, साक्षी २-५८, ८-५६
निसी	अज्ञान	२	कबीर, साक्षी १-४। सुन्दरदास १-१-२
राति अनेरी	अधिमा	१	नानक गठड़ी, सवद १६-६।
रबनी	अज्ञान, मोह, जीवन	४	रैदास, पद ३८-१२। हरिदास, १६-१-३। दादू, पद ६-१६-१। सुन्दरदास २२-६-४।
रैभि	अज्ञान, जीवन, काठ	४	कबीर, साक्षी ६-३६। दादू, पद ६-१८-६ ६-७-१। हरिदास, पद ६०-३-२।
रात	असत, मृत्यु	२	प्राणनाथ, कलस, प्रकरण १०-१। कबीर, साक्षी १५-३८ ।
रैभि बिबस	ज्ञान अज्ञान	१	कबीर, साक्षी १०-४
बसंत	मायन	१	कबीर, पद १४१-३
साहा (बिबाह- छान)	संयोग	१	नानक, गठड़ी, सवद ३-४
मानव कर्न मानव कर्म			
आतम	साधक	१	बब दादू, साक्षी ४-२५६२५३
बिम्बा	साधु	१	कबीर, पद ३४-१२
पटा	उछटा पकन, माय	२	कबीर, पद १४२-८। मोला, साक्षी १५-६ ।
सन	संभा, करीर	२	बम्प, पद २७.६२। दादू, पद २४-८-२
रैनाधि	पट	१	कबीर, साक्षी ७-२
मैवद	बींद न जाना	१	नानक, सुही, सवद १-४

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
पुतरी	कलिक	१	कबीर, सांसी ७-२
पग	साध	१	बाहु, सांसी ४-३१६
भारों पांव	काम, जोध, ठोप, मोहादि	१	सुन्दरदास २१-१३-३
पटल (बांस का जाला)	अज्ञान	१	सुन्दरदास, २२-१८-४
बिंद	धर्म कुरबै, जोध	२	प्राणनाथ, किरतन, प्रकरण ३-१। बम्प, पद ४६-३।
मस्तकि	अक्षर	१	बाहु, सांसी ४-२५२
मम	मुंदरा	१	बम्प, पद २७-६२
मुठी	बिच	१	नामदेव, पद ७१-६
स्वासा	मुमिरन	१	नामदेव, पद ३७-४
बायुध या अस्त्र सस्त्र			
बसि	बकन	१	सुन्दरदास १४-५-३
अंजुस	गुरु ज्ञान	२	सुन्दरदास २१-१३-६। कबीर, सांसी २६-२
आबन	घार (तत्त्व), गुण	२	हरिदास, पद २-४-३, १६७-१-२
कमान	धुरति, कुमुधि, काया, करही	४	कबीर, पद ४-४, २५-३, सांसी २६-२०। सुन्दरदास, पद २१-६-१ ।
कवध	ब्रह्म ज्ञान	१	सुन्दरदास, पद २१-७-१
सला	बीर, गुरग्यान, ग्यान, पाया	७	कबीर, पद ४-५, ५६-५, सांसी १४-३५। बाहु, सांसी १-८५, ६०७ १०-७४। हरिदास, पद २३-१-२, ४५-१-३ ।
काँडे की बार	काति	१	कबीर, सांसी १४-१६
गोडी	ग्यान	१	हरिदास, पद १५६-१-३
गंठाडी	ग्यान	१	नामदेव, पद ८७-३

अप्रस्तुत	प्रयुक्त	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
बहु कैसी फेर	मन	१	सुन्दरदास ११-२०-४
तरंगस	तन	१	कबीर, पद ४-४
तीर	भगति, तिसना, प्राण सांस, सबद	४	कबीर, पद ८-१, २५-४, ११७-४। हरिदास पद ११३-१-३ ।
कनुत	ध्यान, बीब	२	कबीर, पद १२९-४, १२१-६
बजा	मन, झुब, उर्व पवन	३	कबीर, साली २६-७। भीसा, मेकनानी शब्द ५-१२, मिश्रित १६-२।
ध्वजा को उड़ान का		१	सुन्दरदास ११-२०-२
भीसाणा	सबद	१	नानक, सिरी राग, सबद २२-१४
पनब	सगुण साधना	१	कबीर, पद १२४-५
बांन	ग्यान, उपदेश, पंच, तप, सबद, श्वास, राम, काठ, बिरह, कटापा, प्रेम ।	१३	कबीर, पद १२१-४ साली १-१२, १-२३, २६-२०। बाहु, साजी १-२७, १२-१८, पद ८-३७-१, १७-५-१७, १७-४-४। सुन्दरदास ६-१-६, २९-६-१। हरिदास पद १३७-१-२। प्राणनाथ, किरतन, प्रकरण १०-१ ।
बर	बिरह, उपदेश	३	कबीर, पद १०६-८, साली २-५५। बाहु, पद ८-६-८।
बडाका	बरन, करम	२	कबीर, साली १४-७। हरिदास, पद १०६-२-२
बुझार	बंभीर	१	कबीर, पद ४-५
बनाब	ब्याब	१	कबीर, पद २५-३
बुल	बिरह, बुंवरि, संसार, बुल	३	बाहु पद २-५-५। कबीर, साली ३०-१७। सुन्दरदास २१-१५-१ ।

अप्रयुक्त	प्रयुक्त	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
छेह	मुभिरन, अनाहद नाथ, संसय	३	कबीर, सांसी १४-७। हरिदास, पद १६७-२-२। भीसा, सांसी ५-१ ।
समसेर	सार	१	सुन्दरदास, पद २१-७-३
अथ आवास एवं उसके बनाने की सामग्री			
अयन (घर)	तान	१	मोला, कुंडलिया ६-१
ओबरी	कायद (पुस्तक) संसार	२	कबीर, सांसी २४-७, २६-२
ओछौली	कुंडलिया, कन्दिव, मुठाबार	१	कबीर, पद १३४-६
कोठी	हुमय	१	नामक, वासा, सबद १६-२
कोठरी	भटवज	१	कबीर, पद ८०-३
कपाट	बदन, अज्ञान, मसि	३	नामदेव, पद ११६-२। दादू, सांसी १-५। कबीर, सांसी २६-२ ।
किंवार	काम	२	कबीर, पद २५-३। हरिदास, पद १२५-१-२
कुंठा	भट, प्रभु	२	नामदेव, पद ८७-४। नामक, मुली, सबद ६-७
कुंठा	मन, पैर, अक्षर	३	कबीर, सांसी १५-८१। हरिदास, पद १७६-१-३ १८८-१-३
कल	कल, पैर, अक्षर	३	कबीर, सांसी १५०-८१। हरिदास, पद १७६-१-३
नद	हरि	२	कबीर, पद ५६-८। नामक, नठडी, सबद ५-८
घर	हरि, वात्सा, सांसारिक वाचनिकां, अन्तःकरण हुमयनाथ ।	६	कबीर, पद ८०-२, ११६-२, ११६-५, सांसी ५-१। दादू, पद १-३६-१, १-६५-३, १-६६-२, १-६६-२, ८-४०-३।
घर मंदर	मुली नाम की	१	नामक, सिरौ, सबद ७-१६
खानि	किंवा, हरि	२	कबीर, पद ५२-४। नामदेव, पद १५३-६।
कांसी (करीबा) पैर		१	दादू, सांसी ६-१२।

अप्रयुक्त	प्रयुक्त	कुछ प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
टाटी	प्रम	१	कबीर, पद ५२-२
ठंड तपर	बाइयाबार	१	कबीर, पद १५१-४
धुनि	हुक्ता (दिबिवा)	१	कबीर, पद ५२-३
बरबाबा	पाप पुनि, दुहु	२	कबीर, पद २५-३। नानक, रामकली, सबद ३-४ ।
(बसी) बरबाबा	नव हन्डिय दार और ब्रह्मरम्भ	१	कबीर, पद १२६-२
दुबारा	नक्ति	२	कबीर, साखी २६-१। नानक, गठडी, सबद ५-८।
बस बरवार	हन्डिय दार	१	हरिदास, पद १७६-१-४
दुह पट	बासा जेसा	१	नानक, रामकली, सबद ३-४
परवारि	संसार, तरीर।	१	हरिदास, पद ७-२-१
दुर (कींका)	दम्भ	१	कबीर, पद ५६-५
मठेडा	मोह, ब्रह्मरम्भ, उज्ज्वलता	२	कबीर, पद ५२-३, १३४-६
बांभी (बम्भ)	माया	१	कबीर, पद ५२-२
बबर क्वाट	बजान	१	नानक, गठडी, सबद ६-६
मेबासा (नद)	हरीर	१	हरिदास, पद १६७-४-२
बसीचर बाबा	बसवर प्रकोष्ठ	१	हरिदास, पद १७६-१-४
संकठ (संकडी)	भार, रामदेव	२	बम्भ, पद, ६७-२। हरिदास, पद १८८-१-३
सीं	बस्तु	१	कबीर, पद ५७-६
साथ सामग्री			
(साथ एवं पैर पदार्थ नसाठे बादि)			
बम्भ	बुम्भ	१	भोक्ता, साखी १४-१
बमाच	मराबंज	१	नामदेव, पद ११५-२
बाढा सीं	हरीर	१	कबीर, साखी १५-२५

अप्रस्तुत	प्रयुक्त	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
०८४			
अमलुगोला (झुठा माया गोला)		१	नानक, सिरि राग, सबद ५-१
कण	सत्कर्ण	१	बम्प, पद २८-२०
कवाव	शरीर	१	बाबु, पद ६-५-५
कांवी	धृणा	१	कबीर, सासो २२-५
कीर	हरि नांठ	१	कबीर, सासो २७-१
सरसु (पाथेय)	बांगिबाईबा (मुमकार्य)	१	नानक, सोरठि, सबद २-१०
गांकी	ग्यान	१	बाबु, साखी ४-३२२
गुड	(गुरु का) सबद, ग्यान, राम मनही, वात्मानुग्रहि	६	कबीर, पद ५१-३, ५६-३। नामदेव, पद ३७-४ ८७-१। हरिदास, पद १५६-१-४। बाबु, साखी ६-३।
कृत या कीव	सत्त्व, रांनरस, पीव, संतोडु	६	कबीर, सासो २२-५। बाबु, साखी १-२६, ३१, ३२, ४-२७६। नानक, परमासो विभास सबद ७-८।
सनेह (धी)	दुरति चण्ड	१	यारी, भजन, सन्ध १३-१
बैमा	सक (संसार)	१	कबीर, सासो १६-१६
टिपके (सटाई की चुंर)	कपट	१	कबीर, सासो २२-५
लेह	प्रेमभक्ति, डोहि, प्रेम, सांघ, बीव, तत, सने चम्बन्नी, प्राण, मालस, वासन, स्नेह संजना परमांस ।	१२	कबीर, सासो १-१५, २-२२, २-३०, ३-१६। रैदास, पद ८१-६। बाबु, पद १८-१-२, साखी १-३७। सुन्दरदास ३-२-४, ३-१७-८, २६-३१-१, २६-३२-१। बम्प, पद १०७-१३।
दुव	धुरान, वाक्य दुरे (दुरेवक) सबद, उपदेश, प्राण, मन, राम कुरव ।	६	कबीर, सासो २२-५, २६-२२। बाबु, साखी १-२६, १-३१, ४-२७६, २८३, ३२२। नानक परमातिविभास, सबद ७-धुहा सबद १-२

वप्रस्तुत	प्रयुक्त	कुछ प्रयुक्त स्थलों का संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
बहो	बया या बर्मभाव, ध्यान	१	कबीर, पद १३१-७
पौसति	बेह	१	सुन्दरदास, पद २६-३२-३
प्रसाध	बया	१	बाबू, साप्ती ४-२४५
बरे (बडे)	ममोविकार	१	कबीर, पद ११४-१
बिजया (भांग)	जोब	१	भोला, साप्ती १-२
भांग	हड़ि भठ	१	नानक, तिल्ले, सबद २-१
मिठार्ई	हरि का नाम	१	कबीर, पद २२-६।
मीठी सांठ	माया	१	कबीर, साप्ती ३१-७
महुवा	ध्यान	१	कबीर, पद ५६-३
महु (मदिरा)	माहवा (माया), रामरस	२	नानक, वासा, सबद ५-७। कबीर, पद ५१-७
माहु	ममता, मन बुद्धि या मंछ बुद्धियां ।	२	कबीर, पद १२०-२, १२४-२
महारसु	मनितरस, नाम, वमृतरस	२	कबीर, पद ५६-५, १२२-१४
रस	रामनक्ति, मनितरस, राम, आत्मनानन्द, आत्मन, विजयरस	८	कबीर, पद ५१-२, ५६-२। बाबू, पद १-५५-१ ५६-१०, १०-१-५। साप्ती ४-३०५। सुन्दरदास पद २६-३२-२। हरिदास, पद २-४-६।
रसाहन	रामनक्ति, राम, मनितरस	५	कबीर, पद ६-३, ७८-५, १०६-३, साप्ती १४-३३। बाबू, साप्ती २-६६ ।
सकरसंदु (समकर)	माहवा (माया)	१	नानक, गबडी, सबद १६-५।
सुरा	निकुष्ट करमी	२	कबीर, साप्ती ३३-१३। नानक, सिरीरागु, सबद ५-६ ।
धादी	हंसा, सव्यामस्था	१	कबीर, पद १३१-७
धिरा	देव	१	देवाच, पद ७६८२

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुलप्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
सीरां	सूक्ष्म ज्ञान या सार तत्त्व	१	हरिदास, पद १०६-६-६
समावृष्टा (जामन)	सुरति	१	नानक, सुखी, सवद १-२
सहज	जातम	१	सुन्दरदास, २६-३२-३
सकपि	सुखदुःख	१	कबीर, पद १०६-४
वस्त्र एवं उसके बनाने के उपकरण			
वासन	सीक, नामु, निहकल	३	कबीर, पद १४२-५। रैदास, पद २५-३। बाहु, पद ६-१८-२।
बाहुबंद (लंगोट)	हाथ (मुर्दा)	१	भोखा, सासी १६-१
बलफकी (बोंगा)	रसनि (स्थिति)	१	भोखा, सासी १६-१
करगह	वरनि, बकास	१	कबीर, पद १५०-३
कुडुरी	उत्कमल	१	कबीर, पद १३६-४
कसीदा	नाम	१	नानक, बसंत, सवद ८-५
कंवा	काया, बाहुमाधार, त्रिविधि ताम ।	३	बम्भ, पद ५०-१। कबीर, पद १५१-४। हरि- दास, पद ४०-१-३।
कावहा	नौक (हुटि) कल, काया	४	कबीर, सासी १-१८, ४-३४। बाहु, पद १-६६-२। रैदास, पद ३-३ ।
कंयल	मक्का	१	बाहु, पद ६-८-६।
काही कानरी	काया	१	कबीर, सासी ४-३४।
कनरकस्त	कुलम	१	भोखा, सासी १६-१
कंठुरी (बस्तरखान) नरमु		१	कबीर, पद १२६-४।
कांसी (कैवी)	काराण्य	२	नामदेव, पद १८-२, ५३-५
(कारि) कुंटी	कमल: करण, सीक सांच	२	कबीर, पद १३६-३, १४६-७
नवीनां	काफा	१	बाहु, पद १८-१-८
नांठ	नौक	१	कबीर, पद १०६-५

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
गुवरो	ग्यान, ज्ञान	२	कबीर, सासो १५-८५। मोला, सासो ४-१
घुंघट	माया का आवरण	१	दादु, पद १६-७-३
बारुला	चित	१	कबीर, पद ११०-२
बरसा की त्याल मन		१	सुन्दरदास, पद १६-२०-५
(बोह) बमरस	बड़ा भिंला, दो गुण या प्रकृति निवृत्ति के मार्ग	१	कबीर, पद १३६-३
बुनरो	निरगुन	१	मारी, मजन, शब्द ६-१
बोठा	प्रेम, तरीर, काम	५	कबीर, पद १७-३, ५०-४। नामक, तिछन, सबद ३-८, सुही ४-३, बसंत ८-५
बोंगी	सींगी	१	कबीर, पद १३३-५
बोठ (बंजीठा)	सतगुरु	१	कबीर, सासो १-१८
बुचडा	बुद्ध, परनिवा	२	नामक, सिरीराम, सबद ४-१, सिरीराम की बार ६-१
बोगूं टो (योगफट्ट) मन		१	बम्प, पद ५०-१
काठरि	स्थिरकृति	१	हरिदास, पद ५०-६-१
ढोरा या डोरी	ग्यान, ब्रह्म, प्रेम, स्वांश, नव (ज्ञानेन्द्रिय चारों अंतःकरण)	५	कबीर, पद १४६-७। दादु, सासो १०-६३ मोला सासो ८-२। प्राणनाथ, प्रकाश, प्रकरण ५-३६-२। हरिदास, पद ३३-२-१।
तार (सुत)	सत्य, मन	२	कबीर, पद १५०-४, सासो २६-२३।
तावा	नाम, ग्यान या सुधिरण	२	कबीर, पद १३६-४। मोला, निमित्त शब्द २०-३ ।
ताना	कल	१	कबीर, पद १५६-२
ताना	प्रेम, मक्त, मक्ता, प्रवास, चिन्तन दुरति ।		नामदेव, पद १८-५। रेदांस, पद ४०-८। हरिदास, पद ५०-३-८, ११३-३-१। दादु पद १८-८-२, सासो ७-४० ।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त श्लोको की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
बोता	मनु, ध्यान	२	नामक, वासा, सबद २०-१। बाहु, साक्षी ४-२४५।
नली	मनसा (मानसिकवृत्ति), बंध सुरुज, नांव	३	कबीर, पद १११-६, १५०-३। बाहु, पद २८-१-६ ।
नीली	सिवाही कदा करणी	१	नामक, सिरिराम, सबद ७-७०।
नैत (रैसमी पदार्थ)	अन्तर या हृदय	१	हरिदास, पद १०६-३-१
पट	हृदय, अज्ञान, ब्रह्म, प्रेस	४	बाहु, पद १६-७-३, साक्षी १२-७-६। रैदास पद ४६-३। नामदेव, ८८-२ ।
पटल (बाबरन)	सम्पत्ति विपत्ति	१	रैदास, पद ३०-५
पाट	मनोविकार	१	कबीर, पद १११-४
पान	प्रेम	१	बाहु, पद १८-१-२
पुरी	हरीर	१	कबीर, पद १५०-४
पुरिया	हरीर	२	कबीर, पद १११-३, साक्षी १५-४
पहेलरा (बदरा)	हरीर	१	कबीर, पद ५३-६
पहलन (वाही)	बाहार	१	कबीर, पद ११८-५
पहिरा	पैरविजानु (प्रभु चरणों का ध्यान)	१	नामक, सिरि राम, सबद ७-७
परदा	अज्ञान, भ्रम	३	बाहु, साक्षी १-४२, १-७७, ३-६६
पंखे	विषय वासना	१	कबीर, साक्षी ३१-१
पाही (उत्कृष्टवस्त्र) कर्ष		१	कबीर, पद १११-१
नकुल (रैस)	राम	१	रैदास, पद २६-५
नबीठ	नाठ वा नाहु, नीच रंगरथ	३	नामक, तिलंग, सबद, ३-६, सुखो ४-३। जम्म, पद २५-२०।
मुक्ता (बद, वस्त्र)	विषय (बदा)	१	नामक, वार नाम की श्लोक १०-१

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त थलों का वर्णन।	प्रयुक्त स्थल
रहटा	मन	१	कबीर, पद १३६-१
रेंजा (गवो का धान)	सांस	१	कबीर, सालो ८५-६६
राह	म्यांन	१	बाहु, पद १८-१-३
रता पैनण (छाठ पौसाक)	मुरता	१	नानक, सिरो राग, सबद ७-६
छोड़ (दुहाला)	सन्त जन	१	कबीर, सालो २४-१७
सुपेयो (सफेद वस्त्र) सतु बाहु		१	नानक, सिरो राग, सबद ७-६
सुई	सुरति	१	नामदेव, पद १८-५
सुत	बीज, भक्ति, सप्तबाहु, वृत्ति	४	रैदास, पद ४६-३। कबीर, पद ११०-१। बाहु पद १८-१-६
साफी (कपड़े का सख्त सुनाव होना)		१	मोसा, सालो २-१
सौंठि (बावर)	मनसा	१	बम्म, पद २७-२४
सोंठ	पिंता	१	हरिदास, पद २-४-१
सुंगार एवं सज्जा सामग्री			
अंकन	ज्ञान, ज्ञानोपदेश	६२	बाहु, पद ८-२-७, सालो ८-६
कावर	कुनति	१	कबीर, पद १७-५
बारसी की जबो और	रचोगुन सुडी	१	सुम्बरदास, पद २३-१३-३
बारसी के सुवी और ।	सत्कगुन सुडी	१	सुम्बरदास, २३-१३-५
बरसा (हरसा)	मनु	१	नामक, गुजरी, सबद १-१
(बठकठ) बाव	पंचनिकार और तीन गुण	१	मोसा, भक्ति १६-५
बाव	प्रेम प्रीति	१	मोसा, भक्ति १६-८
बाव-बाव			

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों का संख्या ।	प्रयुक्त स्थान
कुंगु (कुमकुम या केसर)	करणो	१	नानक, गुजरी, सबद ६-२
कमरबंद	संतोष	१	नानक, सिरौरागु, सबद ७-८
कमन	धील संतोष	१	कबीर, पद १७-४
कटिक (कंकण)	जीव	१	रैदास, पद ३३-२
कस्तुरी	राम	१	कबीर, सासी ७-१
कुंठल	जीव	१	मीसा, कवित १२-३
कनसार	ज्ञानप्रकाश	१	सुम्बरदास, पद २३-२-३
कदनवास	परमार्थ	१	हरिदास, पद १०३-३-१
कनकाठोका (कन्दन का टुकड़ा)	नामु	१	नानक, गुजरी, सबद १-१
कुप	अहंकार	१	रैदास, पद ८०-३
तिलक	गुर	१	बाहु, साखी ४-२४५
वरपन	हुदय, चित्त, मन	४	कबीर, पद ७२-७, सासी १-८। बाहु साखी १-६२, १०-८२
परमक	प्रीति, मुक्त	२	हरिदास, पद १४०-२-२। नानक, परमासी विवास, सबद ६-७
कुंघो (कुम्भ)	साध	१	हरिदास, पद आरतो १८४-२-२
मुक्त	बीबात्वा, हृन्निप्रवनिग्रह	२	कबीर, पद ५७-५। बाहु, साखी ८-२६
माठा	कम, वाप, स्वासखोरवास, सुरति त्रैम।	१	बाहु, साखी १-६६, १-६८, ४-२४५। सु सुम्बरदास २६-२१-२। हरिदास, आरतो १८४-१-३। रैदास, पद ८०४-४
मोक्षि की माठ हरि		१	कबीर, सासी २८-५
किंनार	कवच	१	कबीर, पद १७-३

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थल स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
सोनें	ब्रह्म	१	कबीर, पद १८-६
सेंदुर	बोधि	१	पोसा, मित्रि १६-१०
रोग, बीचधियां			
बीचध	उपदेश, परमात्म, ज्ञान, रामनाम ।	४	सुन्दरदास, पद २-८-७। हरिदास, ५०-१-३, १०३-१-४, बाहु, साक्षी २-६२ ।
अठसव मंत्र मुलु	हरी	१	नानक, गुरुजी, सबद १६-१
दारु(दवा)	ब्रह्म, देह	२	बाहु, साक्षी ३-११। सुन्दरदास २६-३२-१
वैद बीचधि	परमात्मा	१	नामदेव, पद ६६-५
व्याधि	परिग्रहा, विकार, विषय मोक्ष	४	कबीर, पद ६५-४। बाहु, साक्षी १२-१२४, पद ८-२०-३। रैदास, पद ७०-४।
दैनिक उपयोग की वस्तुएं			
पात्रविशेष--			
कलस	देह, सिर, प्रेम, काया, कुंभक पूरक ।	५	हरिदास, पद ६०-२-१, १७६-२-१, १८४-२-१। बाहु, साक्षी ४-२४५। मोसा, मित्रि १६-८ ।
कलक कलस	सहस्रबल कलस, मुकुट, जंकेकुल		बाहु, पद ७-२३-४। कबीर, पद १३३-५, साक्षी ३३-७ ।
पाका कलस	पुणीजानी	१	कबीर, साक्षी १२-१
कटोरा	काया	१	बाहु, साक्षी ४-२८३
कुंभ	काया, ईश्वर, नर	३	हरिदास, पद १०२-२-१। यारी, मजन शब्द १०-२। सुन्दरदास २-२१-३ ।
कुंभरा	ब्रह्मा	१	कबीर, पद ६५-३
कांचा कुंभ	ज्ञान, बधिया बधिया, हरीर	५	कबीर, पद ६८-४, साक्षी १५-५६। जम्न, पद ५५-८। रैदास, पद ८५-८। नामदेव, पद ७५-४ ।
कांचे करी	नामक हरीर	२	कबीर, पद ७०-४। हरिदास, पद १२२-३-१
काच(काच)	कर	१	नानक, तिलन, सबद २-३

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
हुंवि (हंठा)	मे (भय)	१	नानक, बासा, सलोह २०-५
सलही (मं रत्ने का पात्र)	बोसु	१	नानक, तिलंग, सबद २-१
गागरि	त्रिसना, देह, रामनाम, काया	५	कबीर, पद ४४-३, ५०-३। नानक, बासा, सबद २२-१। नामदेव, १६-५। बाहु, पद १३-३-६।
घट	शरीर	१	रैदास, पद ३६-१
घड़ा	हरि सुमिरन, सछप्रार या हुदय कण्ठ, मक्काहीन प्राणी ।	४	कबीर, सासी ३-२३, पद १२२-७, बम्भ, पद ४५-३ ५५-४ ।
बीबी (कटौरा)	ध्यान	१	मीसा, सासी १८-१
तवा	तमोगुन बुद्धी	१	सुन्दरदास, पद २३-१३-१
बोहनि	मैम	१	वारी, मजन, सख्त १३-१
बहेड़िया	ब्रह्मभाव या मायाभाव, बड़ा फिंठा, स्वाधिष्ठान, मणि- पुर कृ ।	१	कबीर, पद १३१-७
पिवाठा	पवन, नमस्त्रेम, नाम, प्रीति या प्रेम	६	कबीर, पद १३३-७। रैदास, पद ७६-१। मीसा, सासी २-२। बाहु, पद १-५६-८, ७-३-७, ६-२६-३ साजी ४-२२१, ८-७७। हरिदास ६७-२-२ ।
पात्र	वसि	१	बाहु, साजी ४-२४५-५
वासन	बीब, बात्मा या मन, देह, संसार ।	४	मीसा, कविस १२-१। बाहु, साजी ४-३०४, १०-११०। बम्भ, पद १-६ ।
मंजन या नाजन	लोक, बीबजन्तु	२	बाहु, साजी ४-३२२। सुन्दरदास १५-१-१
नांठ या नाई	दूरमति, शरीर, नाचंडी सख्त साजक ।	४	कबीर, पद ५२-४, ७६-४। नानक, सुहो सबद- ५-१। हरिदास १३२-१-४ ।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
मटुकी	तनु	१	कबीर, पद १२७-३
सराव	देह	१	सुन्दरदास, पद २६-३१-१
लिखने के उपकरण			
कागद	धन जीवन, काष्ठका या काया, करणी, हुदयकमल सुन्न ।	५	कबीर, पद ७४-४। नामक, कनासरो, सबद ७-१, मार्क, सबद ३-१। रैदास, पद ७३-८। यारी, कवित्त १-३ ।
कलम	मानिक	१	यारी, कवित्त १-३
पसि	तन, मति	१	कबीर, सली २-२१। रैदास, पद ७३-८
मसबाणी (बजात) मनु		१	नामक, मार्क, सबद ३-१
छेली	सुरति, करंफ	२	रैदास, पद ७३-५। कबीर, सली २-२१
व्यवहार में जाने वाली वस्तुएं			
अहरणि (निहाई)	कमंडा मन्वसा	१	जम्न, पद १६-५
अवारी साधू	पवण	१	जम्न, पद १६-७
(बाँकनी)			
काक	काटा नन (बिरक्तमन)	१	कबीर, सली २६-२२
ईटी	मनु	१	नामक, सुही, सबद १-४
कस	ममता, पंथविकार (कामादि)	२	हरिदास, पद १५६-१-३। कबीर, पद ५१-४
कसनी	तप, काया	२	कबीर, सली १-३०। बाबू, पद १-५६-३
कमंडल	काया	१	कबीर, सली १२-३
काच	विचय, बाबा मोह, संसार	३	बाबू, पद २०-६-३। हरिदास, पद १६१-१-४। नामक, मार्क, पठडो ४-१
कसबटी	चपु	१	नामक, सिरिराग, सबद २१-२
कुठार	करम	१	हरिदास, पद १५०-२

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
कुवाली	सबब, सुरति	१	रैदास, पद ७१-७
कुवाड़ा	करम	२	बाबु, साक्षी १२-५६। कबीर, साक्षी १५-६०
कुलफ (ताला)	कुकरम	१	बम्म, पद ६७-१
कुंभी	प्राण, हरि, कृपा	३	कबीर, पद ८०-४। नीला, कुंदलिया ६-१। पाणनाथ, किरतन, प्रकरण ६७-६।
ताला कुंभी	उपदेश	१	बाबु, साक्षी १-५
कालकुत	नश्वर सरीर	१	पाणनाथ, प्रकाश, मकरण ४, ६-१
कोयली	रव बीरब	१	कबीर, साक्षी ३१-१५
कोल्हू	ध्यान, योग	२	नामदेव, पद ८७-३। मोला, उपदेश, सध्व १६-५
सपर	स्त या सत्याचरण, बाहुयाडम्बर	२	कबीर, पद १४२-७। कबीर, साक्षी २-५
सल (सरपतवार)	दुष्कर्म	१	बम्म, पद २८-२०
सरसांन	निरह, ध्यान	२	कबीर, साक्षी १७-८। बम्म, पद १-१७
गुरु की छाटि	ज्ञान का अम्बर	१	रैदास, पद ७३-२
गौनि (पेडा)	कृपय, गुण	१	कबीर, पद ११६-५
गोटी	विद्विषा प्रसु	१	नीला, मिश्रित १५-४
गनिवा (धानी)	विष	१	नीला, उपदेश, सध्व १६-५
बाघ की टाटी	सुनु	१	रैदास, पद १५-३
घोड़े पाकर सुन्ने घासति ।	कालकि बुकड़ा सेरी बाट	१	नानक, घिरिरान, सबब ७-११
कंवर	निरनल नेह	१	हरिदास, पद १८४-३-१
बाबुल	विता, ज्ञेन	२	कबीर, पद ४-३, साक्षी १५-३८
बलहु (बाक)	करणी	१	नानक, सफरी १००१०२६०१० रामकलोसबब ७-५
बाकी	संसार	२	कबीर, साक्षी १२-१, १६-५

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
चीकी	अन्तःकरण, चित्त	२	हरिदास, पद ५९-२-१, १८४-१-२
चौक	अन्तःकरण क्लृप्त्य ङगठा पिंगठा ।	२	कबीर, पद १७६-६। मोक्षा मिश्रित १६-७
चाम	बाह्याचार	१	कबीर, सली १८-६
चुल्हा	चित्त, कष्ट पड़ना	२	कबीर, पद १८०-८, सली १८-८
छीलना	सबद	१	कबीर, सली १-८
छेंक	बाधाएं	१	कबीर, सली १५-२७
जनेऊ	मिठानु, प्रस	२	नानक, वासा, सबद २०-१। मोक्षा, सली ४-२
जाठ	माया, दिनु, रैनि, बुंभीपास छरीर, छोन।	६	प्राणम्नाथ, प्रकाश, प्रकरण २०-२५। नानक, माक, सबद ३-५, २-४। बम्म, पद २६-२८। कबीर, पद १३७-४ ।
जेवरी	कर्म	१	कबीर, सली १५-२५
जीन	सिकड़ी	१	कबीर, पद ८१-३
जोड़ी	पतु, लिना या पामा, बाधना, जमयाव ।	४	नानक, रामकठी, सबद ४-२। कबीर, पद १४२-७ सली २-५। मोक्षा, साति १२-१।
टोप	मनिता, विवेक, फनी (अहंकार) ४ सुमिरण ।	४	कबीर, पद २५-३। सुन्दरदास २१-७-२। हरिदास पद ४०-१-३, १६७-१-२ ।
ठाकी (टोपी)	तव	१	मोक्षा, सली ६-१
ठंडासा (ठंडा)	मनु	१	नानक, गठडी, सबद १५-२
ठीनरि	माठा	१	कबीर, सली २५-२१
ठींफुडी	दुरति	१	कबीर, सली १२-६
तसवी (जम की बरख बालिनु नामकी माठा)		१	नानक, नाम, सली १०-४
तनस	दुख	१	बाहु, पद २-१५-५
तराव	ग्यान, मनु, प्रस	६५३	हरिदास, पद ४३-२-१। नानक, सुहो ६-७, ६-५

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
छुटा	किशु, रामनाम	२	नानक, सूची ६-५। नानकदेव, पद १६-१
तापन	प्रेम, सबद, मन	३	कबीर, पद ८१-४। बाबू, साजी १-१२७, १२७
तोसु (बटसरा)	प्रभु	१	नानक, सूचा, सबद ६-७
झावा (पलड़ा)	घट (हुदय)	१	नानक, मारु, सबद १८-७
ठंडो (ताराबु को ठंडी) ।	ठंडा बिस्वा	१	नानक, मारु, सबद ११-७
तंबु	वासमान	१	मीसा, भेकमानो, शब्द ५-७
सुरी	ज्ञान	१	कबीर, साजी १५-३८
सुमा (सुंवा)	तन मन	१	मीसा, साजी ७-१
दीप	ब्रह्मज्ञान, ज्ञान, विवेक	३	कबीर, पद १३०-६। मारी, मन, शब्द ६-६। रैदास, पद २७-४
दीपक	ज्ञान, शरीर, माया, ब्रह्म, उपदेश १७ राम, देह, प्रभु, विनयवासना गुरु, गुरुमुख, ज्ञान प्रकाश ।		कबीर, पद ७२-५, साजी १-१५, १-२६, २-३०। नानकदेव, पद १०७-५। बाबू, पद ८-२७-६, साजी १-४, ४-१८०, ८-५६, १२-६८, १२-१९०। रैदास ४०-६। हरिदास, पद १८४-१-३। नानक, वासा १८-८, माक सलोक १-१। सुन्दरदास ३-१७-८, २३-२-२ ।
दीवा	ज्ञान, शरीर, वात्मा	३	बाबू, साजी १-३६। रैदास, पद ८०-५, ८१-६।
दीवा	कठारं, तन या शरीर, ज्ञान, ६ परमात्मा, कम्प्र दुर्ग।		कबीर, साजी १-३, २-२२, २३-१६। नानक, रामकठी सबद ७-३, सूची, सलोक ८-१। रैदास, पद २०-५।
दीपक, ज्योति	माया, प्राण, दुःख, वेदन	४	कबीर, साजी १-२५, १६-२२, रमैनी १५-२। सुन्दरदास २६-३१-२ ।
दंड	यजन	१	मीसा साजी ८-१
दीपक	वाकाङ्क बरही	१	कबीर, साजी १६-५

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
कन	हरि का नाम	१	कबीर, पद २२-१
पिंजरु	सु(राम), शरीर, तन, मोह प्रेम, विषयवासना	१०	कबीर, पद ६-४। बाहु, पद ४-१-७, ७-५-६, १६-२-७, सासी २-३८, २-८२, ३-१२४। नामदेव ७५-१। सुन्दरदास २-१२-१। नानक, मारु बासट ० २-२४ ।
गळीता	प्रेम, गुण, साधनमार्थ	२	कबीर, पद २५-५, १३४-८
पांखड़े	सहज	१	कबीर, पद ८१-२
पछांन	सहज	१	कबीर, पद ४-३
पीतमहारो	सुखमन (सुखमना)	१	कबीर, पद ५१-६
पासि या पास	बासि, सरसु	२	बाहु, पद ७-२-७। नानक, बासा, सलीकु २०-५
फासी (पास)	बडी	१	नानक, मारु, सबद ३-५
फाड़ुठि (सहाज)	अनम अकिंत	१	मीसा, सासी १८-१
बटुबा	बानंद	१	मीसा, सासी १२-१
बाधम्बर	सुख	१	मीसा, सासी १६-२
विभुति	ग्यांन	१	कबीर, पद १४२-७
सिछोचना	ब्रह्मविचार	१	कबीर, पद १२७-१
बडी	कर्म	१	कबीर, पद १५२-८
बडीता	बाहु ओष	१	कबीर, पद ५६-६
विभुका	गुल, नावा या प्रम	२	कबीर, पद ६१-५। नामदेव, पद ७२-६
बासी	बीब, प्राण, वंतःकरण मक्त, बाहु, अहंकार ।	८	कबीर, सासी २-२२, ३-१६। सुन्दरदास ३-२-४, २६-३१-१। रैबास, पद २०-५, २५-७, ४०-६, ८२-६ ।
बडीठे (सुरमा)	कानुओष	१	नानक, बसंत, सबद ७-७
बटुबा (नठरी)	कर्म	१	कबीर, सासी १६-३०

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुछ प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
माठी	चौदह मुक्क, भौ, गगन, स्वानुमति, माव माति गिगनमंडल (वृषि की मदी)	६	कबीर, पद ५१-५, ५६-३, १३३-५। रैवास, पद ७६-५। बाहु, पद १-५६-३। हरिदास, पद १५६-२-१।
वारण (मट्टा)	काहवा	१	नानक, माल सवद ३-७
मुद्रा	मांन (सत्य) रामदीन, नाम	३	कबीर, पद १४२-५। हरिदास, पद ४०-१-४। मोला, सासी १५-२ ।
मसाठ	बांनपुर	१	मोला, मेदबानो, सत्य ५-३-१
मसकठा (सिकछा- ग्यों नरों का बीबार)	ग्यान	१	कबीर, सासी १-८
माणिक चौकि	हुदय प्रदेश	१	हरिदास, पद ५१-१-१
मोट	ममता	१	सुन्दरदास २-६-२
मुहरा	मांन	१	बाहु, बांनो १२-६२
मुहर	मम	१	कबीर, पद ४-२
मांडो	हुन्नपितर	१	मीला, मिमि १६-७
मुगडाका	मिडुटी	१	मीला, सासी १२-२
रष्ट	बहुवारा	१	कबीर, सासी २-४८।
रष्ट की माठ	मम, स्वाधप्रवास, कर	३	सुन्दरदास, ११-२०-५। कबीर, सासी १६-३३। नानक, वसंत सवद ७-५ ।
रंडाणि (रं माठी मिदी)	काहवा	१	नानक, चिह्न, सवद ३-६
रडु	बीन	१	रैवास, पद १६-३
रेव (रस्वी)	डी, बीन	२	कबीर, सासी १२-६। नान
कानम	डी, मुहरा, रबी	३	कबीर, पद ४-३, ८१- ३
काकल	कावा	१	कबीर, पद ५१-३

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
बालगिणी (हँसना)	काम क्रोध	१	हरिदास, पद १५६-१-४
बलरु (सेवा)	हरिजसु, साक्षा, नाम, सब नामुष		नानक, सिरौराग, सबद २३-५, मारु १०-२, गठहो ६-६, सौरठि २-६।
सहस्र	धन	१	कबीर, पद ६८-५
संनो (संतो)	चित्त	१	नानक, मारु, सबद ३-८
संपट (दिम्बा)	मन	१	नानक, सुहो, सबद १-६
सुतरी अः पो (ऊंट घोड़े पर का ढंढा)	अनहद	१	मोक्षा, मिश्रित १६-२
सेव	दुख, संघे, सुहाग, सुख	५	दादु, पद २-४-१। हरिदास, पद २-४-२, ५५-४-२ १२६-१-३। सुन्दरदास २३-३१-१६
संजीव (सामग्रियों) सख		१	कबीर, सालो १४-२७
साछग्राम	हरि	१	नानक, वसंत, सबद ७-१
सिंघासना	आत्म कंठ	१	हरिदास, पद १८४-१-२
सिंहो	सालो	१	नानक, रामकली, सबद ४-१
सांकर	माया	१	कबीर, सालो ३१-६
चौटा बुंणि	दुष्कर्मे	१	हरिदास, पद १७८-२-२
खोहो	नाम	१	जन्म, पद ६६-५
खमिठा (खोपुर)	आकर्षक वैराग्यता	१	कबीर, सालो २५-३
बाधन			
नडीका (नाडी)	वेद्य	१	नानक, रामकली, सबद ११-५
नकाब	राम, नांव का नाम, ज्ञान	३	कबीर, पद ६७-२। हरिदास, पद १३३-१-२ सुन्दरदास २२-७-२ ।
झंनर	मंथ विकार	१	हरिदास, पद २-१०-१

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
नाम या नौका	ज्ञान, रामनाम, हरि, नरदेही	५	२-२७ दादू, साक्षी १-१६, बाहुपद १-१६-२ । नामदेव, पद ३४-३। भीसा, उपदेस शब्द १६-७।
पोत	प्रेम या वज्ञान, प्रेम	२	सुन्दरदास, पद २२-६-२। बाहु, पद १-५६-४
पालकी	सुरति निरति	१	भीसा, मिश्रित १६-४
फिरकिही (गद्दी)	मानसिक वृत्ति या मन	१	कबीर, साक्षी ४-३३
बैठा (नाव)	सब, बीजन, शरीर, संसार, बनिठ, रामनाम जपि, मठ जप तप ।	८	नानक, सिरो राग, सबद १६-१, रामकला ६-१। प्राणनाम, किरतल, प्रकरण १३३-६। कबीर, साक्षी १५-२७। नामदेव, पद ५०-३। नानक, बसंत, सबद ७-२, माल २-६, सुही ४-१ ।
बोखिय	राम, रामनाम, बिहु, शरीर सतिगुरु, हरिजी का नाम	८	कबीर, रमैनी, २०-६, साक्षी १५-४१। नानक, सबद ७-८, माल अष्टपदी २-१, सबद १०-२, अष्ट ० २-६। बाहु, साक्षी १०-१४। हरिदास, पद २-५-२।
भेरा	बाहुवाधार, बीजन, मति नाम सुरारिमे	४	कबीर, साक्षी १-१०। बाहु, पद १-१२-४, १५-१७-१ हरिदास, पद १३-४-१।
रथ	शरीर	१	देवास, पद ७५-१
कछारं			
भुतिक्का--			
देव	प्रेम	१	बाहुपद ६-२४-१
देवठ	शरीर या काया, भुतिपुका	४	कबीर, साक्षी ६-१४, १२-७, २६-७। हरिदास, पद १७६-१-१
प्रतिमा	बीजात्मा	१	देवास, पद ४६-४
माटी की कुहरा शरीर		१	देवास, पद ३२-१

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
वास्तुकला--			
कोट	माया, दम्ब, काया, त्रिकुटी काचवा	५	कबीर, पद ४-५, २५-२। जम्भ, पद २७-१। हरिदास पद ४५-१-२। नानक, सुखी, पंढरी ५-१।
गढ़	शरीर, अस्त्रायान, सङ्ग्रार, जोवन, जमरगुफा, काया।	६	कबीर, पद २५-१, ७२-३, १३०-३। सासी ६-१८। दादु, पद ७-१७-१। रैदास, ८-६-१५।
ग्रेह	कर्मकोटि	१	कबीर, पद १०-३
बरीसाना	शरीर	१	रैदास, स पद १०३-८
देहुरा (देवालय)	मन, प्राण, शरीर, परमात्मा बसम द्वार (अस्त्रायान)	५	दादु, साखी १-७४, पद ६-२४-१। नानक, गडकी, सबद १४-६। कबीर, सासी ६-१४, २६-११।
भवन	हुदय, मन	२	दादु, पद १३-१-३ साखी १-८०।
मंदिर	शरीर, मनसा, हुदय	८	नामदेव, पद १४१-३। कबीर, पद ६-४, सासी १६-२२, १५-५५। रैदास, पद ८०-३। दादु, पद ८-३७-४, साखी ४-२४५, ४-२५२ ।
महीति (मस्तिष्क)	शरीर, मन, काया, मिहर	४	कबीर, पद १२६-२। दादु, साखी १-७४, ४-२१२। नानक, नाम, सलो १०-१ ।
मस्तक	काराध्य, त्रिकुटी, हुदय, शरीर, बासणि, अंतःकरण वात्सा, मोह, देह ।	१०	नामदेव, पद ५६-८। कबीर, पद १४४-७। दादु, पद १-६५-४, ६-७-४, १०-२-६, २२-६-५, सासी ७-७ नानक, पठार, सबद ५-३। हरिदास, २-४-१, ५१-४-२ ।
मठ	मन की गति	१	कबीर, सासी १०-७
मड़ोडी (मठ)	शरीर	१	नानक, गडकी, सबद १४-४
संगीत कला--			
कंठा (कांठ साठ)	शरीर, जीव वा प्राण	२	कबीर, पद ११७-५। जम्भ, पद २५-६।
किंगरी	बनाबद, कनाबद सबद	२	कबीर, पद १३३-१, १४२-६।
कीस	सपनेस	१	कबीर, सासी ५-६

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
गायन	पैरागी	१	कबीर, साली ३२-१३
बन	शरीर	१	कबीर, साली १६-१
ढेङ्क(ढमक)	काम, क्रोध, अभिमान	१	कबीर, पद हरिदास, पद ३३-१-३
ढोल	ग्यान, मोह	२	कबीर, पद १४-२। हरिदास, पद ३३-२-२
ढोल बनामा	बनाहद	१	पोला, भैरवानो, शब्द ५-६
तबल	बनहद	१	कबीर, पद ४-७
ताल मवीरे		१	नानक, बामा, सबद ४-९
तांति	रन(नादिया)	१	कबीर, साली २-१७
तूर	बनाहद नाम	२	कबीर, पद १०६-८, साली ६-३६
तार	स्वास या प्राण	१	कबीर, साली १६-१
तुनि	बनाहद नाम	१	हरिदास, पद १७६-५-२
बाबा	बनहद नाम	२	कबीर, पद ५६-३, १४४-७
बांधि	सिस	१	कबीर, साली १-५
बैन	बनाहद नाम	१	कबीर, पद १२२-१०
बाबल	मनुष्य	१	बाबु, सामी १२-१०२
रबाब	तन	१	कबीर, साली २-१७
बेणि(बेणु)	बनाहद नाम	१	हरिदास, पद १४०-१-२
बीनी	सुग्नि(सम्ब)सांस उसांस	२	कबीर, पद १४२-८। सम्बपद ५०-१
बर्बोस्सब			
कबीर	बरब	१	हरिदास, पद १४०-२-१
गुडाड	नरब	१	हरिदास, पद १४०-२-१
पिकारी	प्यान कुनि	१	कबीर, पद १४४-३
फान	बाभ्यादिनक प्रसम्पता	१	हरिदास, पद १४०-३-२
फेठा	हुनिवा	१	कबीर, पद ८७-२
रीवा	रीह	१	नानक, नाम, सलोडुह १०-२।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
विजाहु	विजोगु	१	नानक, गौड़ो, सबद ३-४
सुति	सब ज्ञानोदय	१	कबीर, साखी, ३-१४
सुनति (सुम्नत सुकर)	सरम	१	नानक, नाक, सलोहु १०-२
कबीर	प्रेम साधना	१	कबीर, पद १४४-१
मनोविनोद सम्बन्धों			
उपकरण ---			
बहेरा	साधना	१	कबीर, पद १३८-६
कानन की गुहियासन, मन		१	कबीर, पद १-२४-४। बाहु, साखी १०-१५
गोटा (गंद, गोला) दुब, दुब		१	हरिदास, पद ३३-३-१
घरि	प्रेम	१	हरिदास, पद ४६-३-२
घरि बाँधे (कोठा) बेसन		१	हरिदास, पद ४६-४-१
बीपड़	प्रेमापवित, निता	२	कबीर, साखी १-३२। हरिदास, पद ४६-४-१
बाठ	बीराणी (योनियां)	१	हरिदास, पद ४६-३-१
बुधे भीठिठि	साधना प्रक्रिया	१	हरिदास, पद ४६, १-२
डाव	दुब दुब	१	हरिदास, पद ४६-३-१
दुल	बीन	१	हरिदास, पद ४६-४-१
दुला	बीक	२	सुन्दरदास, पद २-१-२, २-१३-८
समाधा	वाध्यात्मिक अनुभूति	१	कबीर, पद १४४-८
तिठिया (सेठ)	तब (शिशुणात्मक)	१	बीका, निमित्त १५-४
दुठिया	कानन ज्ञान	१	बीका निमित्त १५-५
नाके (बीपड़ में जाना, घर)	दुरति	१	हरिदास, पद ४६-४-२
वेरना (दुरत, वाध्यात्मिक)	बीक, बीक	३	कबीर, पद १२२-१०, साखी १५-४, १५-५५।

वप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
पासा	कर्म, कूर, कपट, प्रेम, त्रिविधि ताप ।	४	कबीर, पद ६०-८, ६३-४, साक्षी १-३३। हरिदास पद ४६-३-१।
पाटो	प्रेम	१	रैदास, पद ७३-४
बाजो	जगु, संसार	४	रैदास, ३२-७। दादू, पद १८-८-२, साक्षी १२-७६। हरिदास, २३-१-१
बाबागरो	संसार	१	कबीर, पद ६०-१
बाबागर का पुतली	माया	१	दादू, साक्षी १२-१०८।
मटो को स्थितीना	देह	१	यारो, कवित्त ८-२
मुठमा	विषय वासना	१	नामदेव, पद २७-१
सौंठे (धैर, समासा) साधना का आनन्द		४१	रैदास, पद ३४-११
साधव। सिकार) म		१	कबीर, पद १२४-४
सारी	प्राण	१	हरिदास, पद ४६-३-२
<u>ठाकविश्वास और मान्यताये</u>			
चिंतां (पुत)	मनुष्य	१	नामक, विशागढ़ा, सलोक १-१
चिंता वा सिकार (पुतानियों की स्वाधिनी)।	बोह	१	नामक, विशागढ़ा, सलोक १-२
चिंतुरी (पुतिनी) बोह		१	नामक, विशागढ़ा, सलोक १-२
चिंतुरा (चिन्व)	पुत (पुत)	१	नामक, विशागढ़ा। सलोक १-२
ठाकनी	बाबा	१	दादू, साक्षी ११-२४
पुत	पंच हन्त्रिय	१	दादू, साक्षी १०-५७
पुपिना	बीकन, मोह, संसार, जगु	५	कबीर, पद ६७-३। रैदास, पद २७-५। दादू, साक्षी १२-६। हरिदास, पद २-६-१। नामक, सिरा, सबद. ११-१।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुलप्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
-----------	----------	--------------------------------------	---------------

साहित्यिक सामग्री

बुराण	सबू बलाह	१	नानक, नाम, , सलोबु १०-१
कलमा	करम निवाच	१	नानक, नाम, , सलोबु १०-३
पुराण	गोव्यां	१	बाबू, साबो ८-७
परवाणा (आदेशपत्र)	पद	१	नानक, कनासरी, सबब ७-१
वेद	गोव्यां	१	बाबू, साबो ८-७
बुह लेक	बुरा भला	१	नानक, मा , सबब ३-१
विधिव उपमान			
बरब	आत्म सत्त्व, पुण्यराशि	२	हरिदास, पद १३०-४-१। बम्प, पद २८-१४
बारबी की मैल	बुद्ध का अज्ञान	१	सुन्दरदास, २१-१२-१
करब	पाप	१	हरिदास, पद १०३-२-२
काई	बिकार	१	कबीर, पद ७२-८
कुपधि	कुमार्ग	१	हरिदास, पद १०३-१-४
कुपमल	कमल बिकार	१	बाबू, पद १०-२-१
कूड़े	विषय बाधनायें	१	कबीर, सासी १५-३६
कांटा	हृन्मोष, संशय, कामना	४	हरिदास, पद २-४-४, १८८-२-१, १६१-३-१ बाबू साबो ४-३२०
कौड़ी	कुपधि, बाह्याचार	२	हरिदास, पद ३१-२, १०३-२७ २-१
कवाने	बीब	१	रैदास, पद १०३-६
काठ बकाठा (करीर का प्रकाशन)	कौड़े मन का बाठा (बक्या, बेवना)	१	बम्प, पद १-१८
गांठि	बाबा का प्रब	१	रैदास, पद २२-१

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
बीहटे	त्रिभुटि	१	कबीर, साखी १-३२
घार	विषय	२	बाहु, पद २०-५-४। नानक, मांक, पठड़ी ४-८
जहर फल	माया	१	हरिदास, पद २-८-५
जंघाली	विषय वासना	१	बाहु, साखी १-८२
जमासी	पंच (ज्ञानेन्द्रियां)	१	बाहु, साखी ४-२१२
टोटा (घाटा)	पाप कर्म	१	हरिदास, पद २८-२-२
ठोड़ अमौलिक	परमात्मा	१	हरिदास, पद ४६-२-२
तल	वासण	१	हरिदास, पद ४५-१-२
तिहार	त्रिषाप	१	कबीर, पद १११
तीन ठगुराई	त्रिगुण	१	हरिदास, पद १७६-३-२
का	हरि का नाम, वात्स्यानुष्ठिति, ७ आत्मानन्द, नराहण, राम- नामु, परमात्मा।	१	कबीर पद २२-१, १८-३। नामदेव पद १८५-४, १२८-१, रैदास, पद ३६-५। नानक, मांक, पठड़ी ३-५, सिरी, सबद २१-६ ।
कनु बीबनु	नामु	१	नानक, सिरी, सबद ७-८
कुरि	निमित्तित्वाधि (पंचभूत)	१	कबीर, साखी १५-४
निधि	राकाम	१	कबीर, पद २२-६
निसरनी (बीड़ी)	बाह्यमाचार	१	नामदेव, पद ५६-८
परमनिधि	परम सत्य या ज्ञान	१	हरिदास, पद ४६-१-२
प्यास	वाग्यात्मिक वृथा, अज्ञाति, ४ दर्शन, कामना, वैराग्य।	१	कबीर, साखी ३-१६। हरिदास, पद १०३-१। रैदास, पद १३-१२। चम्प, पद ७२-१०।
पुखी	हरि का नाम, वांच, कर्म	३	कबीर, पद २२-४, १२६-४। हरिदास, पद १-५-८
पैठी कथा	परमार्थ	१	हरिदास, पद १७६-१-२
पवारसु	राम, परम सत्य, पुनर्जित, नामु, पंच ज्ञानेन्द्रियां ।	६	कबीर, साखी १८-४, १८-६। नानक सिरी, सबद १२-५, नारद, वसंत पदीजां ५-२२, मांक पठड़ी १-१। बाहु साखी ४-२७३ ।

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
पेईजा (बौद्ध मैका)	संसार	१	नानक, सिरी, सबद २४-८
पेवकडै (नेहर)	संसार	१	नानक, वासा, सबद २७-१
फांसी	कर्म	१	प्राणनाथ किरतन, प्रकरण ३६-१०
बिसाहना	वासना का उपलब्धि	१	कबीर, सली १-१५
बिरब या बिब	वासना, बिषय, माया, वचन	७	कबीर, पद ३६-५। हरिदास, पद २-७-६। बाबुपद १-१०-६, २०-६-५। सांघी १-८०। सुन्दरदास १४-५-५। नामदेव, पद २७-३
बिरब फल	कर्म कांक्षित	१	कबीर, सली ३०-६
बिरब के बन	संसार, बिषय (बिषय)	२	कबीर, सली १६-४। नामदेव, पद ६२-१
बिब बैठि	नारा, तीरथ व्रत	२	सुन्दरदास, पद ६-२-२। कबीर, सली २६-५
बिबु नाट	काम श्रौच	१	नानक, गठडी, सबद ६-८
बेट (नवहुरी)	उपासना	१	कबीर, पद १११-७
ब्याधु	पाप, कर्मों का बंधन	१	कबीर, पद १२६-२
बनिब	साधारण जीवन, करनी	१	कबीर, पद १२६-१
बाधरि	संभ्रमण या प्रमण	१	कबीर, पद १०६-५
बांठारि	कर्म या वासना	१	कबीर, सली २५-२
बीरब	बौद्ध, नाट	२	बाबु, सांघी १-६६। नानक, रामकली, सबद ४-२
बार (बौका)	बर्चकार	१	कबीर, सली १५-२७
बसर (नार)	पाप	१	प्राणनाथ, किरतन, प्रकरण १३३-६
बवन (बोव)	मुद्रा	१	कबीर, पद ५१-६
बुठ	संक्षिप्त पुण्य, मनुष्य वैद्य	१	कबीर, पद १२६-२
रंग	प्रेम	१	बाबु, पद १-६७-२
रादि (पुंजी)	बीड, बिंदु	१	नानक, गठडी १३-१२
ठाव (ठाम)	मुक्ति	१	हरिदास, पद १७२-२-१

अप्रकृत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
---------	----------	---------------------------------------	---------------

विणवा मछो	वच्छा कर्म	१	हरिदास, पद १७८-२-१
वस्त (परमत्त्व)	ध्येय	१	दादू, पद ६-१८-३
वित्त	ज्ञान स्थापन, वनम	२	हरिदास, पद १५-२-२, २२-१-१
सठवागरो	मुणिसासत (शास्त्रकवण)	१	नानक, सौरठि, सबद २-६
सठि (किता)	विरह	१	कबीर, पद १३५-६
साच (द्रव्य)	साच (सत्य)	१	हरिदास, पद १०३-२-१
सारी (विसास)	करीर	२	हरिदास, पद ४६-१-२। कबीर, साली १-३३
साहुरे (सपुराठ)	परठोक	१	नानक, ठिकर धिरी, सबद २४-८
सुला	विपदि	१	कबीर, साली १५-४१
सजीना	मनुष्य, जन्म, कलम	२	हरिदास, पद १-२-५। दादू, साखी २-६६
सठासठ	विषय	१	दादू, साखी १२-६२

व्यक्ति विशेष (पुरुष कर्त्ता)---

पौराणिक---

सन्त्र	मन	१	हरिदास, पद १३०-४-१
साम्ब	सामक-योगी, जीव, लिखतत्व	२	कबीर, पद १३१-६, १३१-१०
सौमिं	मन	१	कबीर, साली २६-६
सौरल	मन	१	कबीर साली २६-६
नारदु	मन	१	नानक, बासा, सबद ४-२
ब्रह्मा	काकना या काया	१	नानक, बासा, सबद २०-१
वैष्णो	वात्मा ६	१	दादू, साखी ४-२४५-१
वासवेव	वीच	१	दादू, साखी ४-२७६
विच	नोच्यंद	३१	दादू, साखी ८-१६
सामान्य			
बहेरी	काठ	३	कबीर, रमिनी १२-१, साली १६-३। दादू, पद ८-१०

व्यस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
अमली	कल रासमन्त्र, हरि	३	कबीर, हरेक १२००, सपनादास, साधो ३-१३५। नामक, बठसु, सवद १-१, १-१
अधे	आत्मा, अन्तर्धानी	१	कबीर, पद १३७-२
अनबोला	बोध (आत्मा) अन्तराध्यानि	१	कबीर, पद १२२-६
अगवार	बेतानि (आत्मा)	१	कबीर, साधो १४-३५
आधिक	आत्मा, साधक या मन्त्र	२	दास, साधो ३-१३७, ४-२२१
अरि आसुर	विकार	१	हरिदास, पद १६७-१-३
आधक	बन	१	कबीर, साधो २६-६
अमराव	काठ	१	मीठा, मेरवाणी, सवद ५-१३
अंता	जीव	१	कबीर, पद १२४-२
अनिवार (सेवक)	सतसंगति, गुरु	२	सुन्दरदास, २२-८-२। मीठा, उपदेश, सवद १६-७
असीटीवार	हरि	१	रैदास, पद ७२-३
पांच (कवार)	पंच ज्ञानेन्द्रियां	१	मीठा, मिश्रित १६-४
अवार्ड	विरह	१	दास, पद ६-५-४
अकाठ	गुरु, प्रव या व्यापक केतन	२	कबीर, साधो १४-३३। दास, साधो ४-३०१
आकल	विष	१	कबीर, पद ४१-२
आनी दुरिष	मानव	१	मानव, पद ११५-५
अकलाना	पंच ज्ञानेन्द्रियां, कर्मकुरमे (दुखी बीबा) करणी, परमात्मा ।	४	कबीर, पद ४१-३। बम्ब, पद ४६-३। नामक, बीरठि, सवद २-१, चिरी, सवद १३-६
कीर	काठ	१	कबीर, साधो १६-३८
कुकाठ	प्रव	२	दास, पद ६-२३-३। सुन्दरदास १५-२-१
कुम्हार	प्रव	१	मीठा, कवित १२-१
कुटं	काठ, पंचकामिन्त्र या कंठियां	२	दास, पद १-४०-५। कबीर, पद १३८-४

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
कुटुंब पराङ्गण	नराङ्गण	१	नामदेव, पद ११५-३
पांच कुटुंबो	पंच विकार या ज्ञानेन्द्रिय	१	कबीर, पद ६३-५
कुंवकन	मुर्ख	१	कबीर, सातो १८-१२
कोरी या कोलो	परमात्मा, जीव भक्त	३	कबीर, पद १५०-१, सातो १५-६६। बाहुपद १८-१-१।
कोटवाली (कोटवाल)	पवण	१	जम्न, पद ६७-१
कथम	परमात्मा	१	कबीर, पद १११-७
कटोक	काठ	१	कबीर, सातो, १५-३६
कैदा	पवन	१	कबीर, पद १२१-३
कैष्ट	सन्त	१	कबीर, सातो २६-२
कौब, कौबी	वर्ष कुवे	१	जम्न, पद ४६-१
कहुपति	मन	१	कबीर, पद ७२-४
ग्वाठ	गुर, मन	२	बाहु, साची १-११५। यारी, पवन, जम्न १३-१
गवीनापुव	कबी उष्टदेव	१	रैदास, पद ३५-१०
गारहू(गारही)	बाहु, गुरु	५	कबीर, पद ३४-४६, ३६-६। रैदास, पद ८७-६। बाहु साची १-८०, १२-६६।
गावड	पवन	१	कबीर, सातो १८-४
गावनहारा	करीर	१	कबीर, पद १२२-६
गिरहस्त(गुरुहस्त)	वर्ष कुवे(गुली बोना)	१	जम्न, पद ४६-२
गोबर गुस्तां	विधि प्राप्ति	१	जम्न, पद ३ ५३-६
गुरु	बिमान, गोप्य	२	कबीर, पद १८६-३। बाहु, साची ८-५
गुंवा	बीजनगुत, पवन	२	कबीर, सातो १-१२। नामदेव, पद ५५३-६

वप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
षड्विंशत्य	प्राण	१	बाहु, पद ७-१४-२
धातु	विरही (वक्त)	१	बाहु, सामो ३-११५
कलावनहार	सिमा	१	कबीर, पद १४४-३
चंडाल	क्रोधाग्नि	१	नानक, सिरौ ४-२
चतुरंगिनी	योग, विराग, विवारादि	१	मीसा, भैरवानो, शब्द ५-६-१
चितारा	परमात्मा	१	हरिदास, पद ४८-१-२
केतन रावळ	पहरे (वार)	१	जम्म, पद, १०६-५
केठा	हठ (बीज) सहजभाव, विष	४	कबीर, पद ६-५, १२६-३। बाहु, पद ६-१८-४।
	पंचो, पंचवर्णियां द्वारा विकार		नानक, गडहो, सवद १५-२।
कीर	मदन, पंचविकार, वासना,	१२	कबीर, पद ३४-४, ४३-३, ७२-३, ८०-२। बाहु पद
	माया, काम, कामादिविकार		१-३६-१, ७ ६-१८-२, ६-७-३, सामो १२-५१।
	पंच ज्ञानेन्द्रियां ।		सुन्दरदास, ६-५। हरिदास ५-६-२, ४०-३-१।
			नानक, जूबरी, जसट ०१-१।
(सीमि) कनां	त्रिगुण	१	कबीर, पद १०६-३
(सांभ) कनां	पंच तत्व	१	कबीर, पद १०६-३
(सीमि) कनसी	त्रिगुण	१	कबीर, पद १२६-६
जंभुरे	बाहु	१	कबीर, पद ३४-६
जाकि	बाक	१	कबीर, पद १२८-३
जासी	वक्त	१	रैदास, पद २०-६
जीसी	वक्ता	१	कबीर, पद ७९-७
जीवत	वन्तगुही वन, नारायणी-	१	कबीर, पद १२५-१
	ज्युही बीज ।		
जुठावा	प्रद, न	२	कबीर, पद ६६-६। हरिदास, पद १२-१-१
जुवारी	प्राणी वा जन्म	२	कबीर, पद ६६-६। हरिदास, पद १२-१-२

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
पेठ	बराबस्था, ज्ञान	१	कबीर, पद १३५-३
जोगो	जातम, परमेश्वर, मन, साधक, वर्मभारत ।	५	दाहु, पद ६-१८-२ साची १२-७४। कबीर, पद १५१-१, साची २-५, जम्न, पद ४६-३। हरिदास, पद १७६-६-२ ।
जोहरी	जन, पारिव, सान्त या मक्त ।	३	कबीर, साची १८-१। दाहु, साची १०-७३, १२- ८८ ।
फीवर	काठ	१	कबीर, साची १६-७
ठहंठो (बंवरों कठं कठुठो)	हरिहर, देव सौंखंजं ठहंठुयं ७ हरिहर, कठुठि, वरुय ००	७	नामदेव, पद ०६००१० कठुठि, पद ०४६०१० सुंदरदास पद ०६००१००००
टांड़ो (बंवरों का समुह)	हरिहर, देव सौंख	७१	कबीर, पद १२६-७
ठग	पंच ज्ञानेन्द्रियां, हरि, ज्ञानी माया ।	४	नामदेव, पद ६२-१। कबीर, पद ४६-१। सुंदरदास १३-१-३।
ठाहु	हरि	१	कबीर, पद ३८-३
ठिंफ	बीब	१	हरिदास, पद १-१-२
ठोठनहार	नव	१	कबीर, साची १३-६
ठुनावंत	नामदेव	१	नामदेव, पद ११५-२
(पंच) सत्कर	ज्ञानेन्द्रियां	१	नामक, परमात्मा, विमास, सब ७-५
तोठनहारा	प्रभु	१	नामक, सुखी, सब ६-७
बोहक	हुत हुत या वन्द, नावा, काम जोवाधि ।	२	कबीर, पद ५६-२। हरिदास, पद १६७-२-१
बरानी	हुत हुत	१	कबीर, पद २५-३
बरबी	हरि	१	नामदेव, पद १३०-१
बकाहु	वरम	१	नामक, सुखी, सलोक ८-३

अप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
छाता	परमात्मा, गुरु	२	कबीर, पद १८-३। नामक, माक, सलोक १-१।
बासा	बीबात्मा	१	कबीर, पद १८-४
हुंदर	परमात्मा, परमेश्वर	२	कबीर, पद १५-१, १०६-६
हुसटा (हुष्ट)	कामादि विकार	१	नामक, वसंत, सबद ६-१
देवाना (दिवाना) में (भक्त)		१	नामक, तिछंग, सबद २-२
देवर	योगी, मोक्ष या काम	१	कबीर, पद १३५-४
देवर बैठ	सांसारिक विकार	१	नामक, छोरठि, सलोक १-६
कुतारे (ठा)	परमात्मा	१	बाबु, पद ६-२२-१
नरेल	जीव	१	सुन्दरदास २३-३१-१
नरवति	जीव	१	रैदास, पद १७-५
गुरिचनर	नामदेव	१	नामदेव, पद ११५-३
नकटा	मन	१	बाबु, छावनी १०-५६
नट	मन	१	कबीर, पद १४-१
नटवर	शरीर, गोविंद	१	कबीर, पद १२२-१०
नरह (वति)	राम या परमेश्वर, परमात्मा	२	कबीर, पद १३५-६। मीसा मिश्र १६-१०
नमं (नाथ)	पंच ज्ञानेन्द्रियां तथा वंश:- करण चक्षुष्य ।	१	हरिदास, पद १७६-६-१
नाकडु	जीव	१	कबीर, पद १२६-३
निकल	मन	१	कबीर, पद २२-६
नेहु (नाथ)	काबु	१	नामक, बाघा, सलोक २१-२
परवान	पंच ज्ञानेन्द्रियां	१	बाबु, छावनी ४-११७
परवाह (परिवार) नवरिखरी (कृपाहुष्ट)		१	नामक, सिरी, सबद ७-१६
परवेरी	बीबात्मा	१	बाबु, पद ८-१८-४

शब्दप्रस्तुत	प्रस्तुत	कुल प्रयुक्त स्थलों की संख्या ।	प्रयुक्त स्थल
पंथी	मानव	२	कबीर, सांखी १६-३०। बाहु, पद ७-७-१
पंच पहलुआ	पंच ज्ञानेन्द्रियां	२	कबीर, पद ८०-५। हरिदास, पद १५३-४-१
पंगुल	जीवनमृत	१	कबीर, सांखी १-१२
पति	ब्रह्म, प्राण	२	कबीर, सांखी ६-१५। बाहु, पद ८-१६-५
पारिद्ध	ज्ञानी	१	कबीर, सांखी १८-४
पायक (हुत)	पानी, जगिन, पवन	१	मीसा, मेढवानो, शब्द ५-८
पारबी	शरीर, काष्ठ, प्राणी, ज्ञानी ज्ञान ।	५	कबीर, पद १२२-६, १२४-५, १३८-५, सांखी १६-३७, बाहु, सांखी १२-१४७ ।
पातिसाक्षी	रामदेव, राम	२	कबीर, पद ५-४, बाहु, पद ७-२३-१
पांवी (पंथी)	जीवात्मा	१	बाहु, पद ८-४-२।
पिता	पारब्रह्म, संतोह	२	नामदेव, पद ६०-८। नामक, गउहो, सबद ३-१
पिछना	पंच परब्रह्म (पंच इन्द्रियां)	१	हरिदास, पद १६४-१-३।
पंच पियार्थ	पंच विकार	१	कबीर, सांखी १४-१०
पिया	हरि, रसना, परमात्मा, शरीर	६	कबीर, पद ६-५, ११-१, १७-१, १७-६, १०६-१, १३६-१।
पिर	परमात्मा	१	नामक, वासा, सबद २२-५
पीरु	सबु	१	नामक, नाम, सछोक, १०-३
पीब	परमेश्वर	१	कबीर, सांखी २-२२
पीठवान	प्राण	१	सुन्दरदास २१-१३-४
पुरिज	ब्रह्म	१	कबीर, पद १०६-७
पुस	जीब, ज्ञान बुद्धि, विविध देवी-३ पायक, ज्ञान।	३	कबीर, पद ११६-३, ११८-८, सांखी ३-२०
पैक (सबुकाँच)	साराण	१	मीसा, मेढवानो, शब्द, ५-३-६
प्रवी	इन्द्रियां	१	बाहु, सांखी १२-३२

कोश ग्रन्थ

जायते संस्कृत कोश, संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी

प्रामाणिक हिन्दी काश

-- श्री रामचन्द्र वर्मा

संक्षिप्त हिन्दी शब्द सागर

-- डॉ० रामचन्द्र वर्मा, नागरी प्रचारिणी सभा,
काशी, २०१४वि० ।

हिन्दी विश्वकोश, तण्ड-७

हिन्दी साहित्य कोश (भाग १)

-- प्रधान संपादक धीरेन्द्र वर्मा, ज्ञानमण्डल लि०

पारिभाषिक शब्दावली ।

वाराणसी-६, दि० सं०, सम्बत् २०२० ।

हिन्दी साहित्य (द्वितीय तण्ड)

-- सं० डा० धीरेन्द्र वर्मा, ब्रजेश्वर वर्मा, पं० उमासंकर
शुक्ल, भारतीय हिन्दी परिषद्, प्रयाग ।

जायसा साहित्य में अप्रस्तुत योजना -- विद्यावर

मध्ययुग के हिन्दी सुफी काव्य में -- डा० रामकुमारो मिश्र
अप्रस्तुतविधान ।

पत्रिकाएं

जालोका, पूर्णार्क, ३१ नवार्क, १ जुलाई १९६४ ।

दृष्टिकोण (वर्क २ सन् १९७१-७२) ईश्वरहरण डिग्री कालेज, छत्तावाबाद, सक० १८६३-६४ ।

सम्मेलन पत्रिका, भाग ५१ संख्या ३-४, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।

सम्मेलन पत्रिका, भाग ५४ संख्या १-२, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग । १८६०शक
१९६६ई०

सम्मेलन पत्रिका, भाग ५६ संख्या १ पौष-फाल्गुन, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग,
शक १८६१ ।

हिन्दी अनुशीलन

-- धीरेन्द्र वर्मा वित्तेशार्क